

الفصل الذی فی

راية في البحر والبر

تأليف

1871

ترجمہ با شرف

الكتاب في معرفة الحروف

الجزء الأول

الغُصْنُ الذَّهَبِيُّ

الجزء الأول

الغصن الذهبى

دراسة فى السحر والدين

تأليف

سيرچيميس فريزر

ترجم باشراف

الدكتور أحمد أبوزيد

للجزء الأول

المدينة العصرية للنشر والتأليف والنشر

١٩٧١

المشركون في هذا الكتاب

الترجمة : دكتور أحمد أبو زبير : الفصول ١-٤ ثم الفصل السادس

دكتور محمد أحمد غالي : الفصول ٧ - ١٢

دكتورة نور شريف : الفصل الخامس

المراجعة والتعليقات وتقديم الترجمة العربية :

دكتور أحمد أبو زبير

فهرس

الموضوع	الصفحة
مقدمة الترجمة العربية : فريزر والغصن الذهبى ،	
بقلم الدكتور أحمد أبو زيد	٩
تصدير المؤلف	٦١
الفصل الأول : ملك الغابة	٦٧
١ - ديانا وفيربيسوس	٦٨
٢ - ارتميس وهيبوليتوس	٨٥
٣ - الخلاصة	٨٩
الفصل الثانى : الملوك الكهنة	٩٥
الفصل الثالث : السحر التعاطفى	١٠٣
١ - مبادئ السحر	١٠٤
٢ - السحر التشاكلى أو سحر المحاكاة	١٠٩
٣ - السحر الاتصالى	١٨٠
٤ - تقدم الساساخر	٢٠٣

الموضوع	الصفحة
الفصل الرابع : السحر والدين	٢١٣
الفصل الخامس : التحكم فى الطقس بواسطة السحر	٢٤٣
١ - الساحر العمومى	٢٤٤
٢ - التحكم فى المطر بواسطة السحر	٢٤٩
٣ - التحكم فى الشمس بواسطة السحر	٢٨٩
٤ - التحكم فى الرياح بواسطة السحر	٢٩٦
الفصل السادس : السحرة ملوكا	٣٠٥
الفصل السابع : تجسد الآلهة فى البشر	٣٢٩
الفصل الثامن : ملوك الطبيعة النوعيون	٣٧٣
الفصل التاسع : عبادة الشجر	٣٨٣
١ - أرواح الشجر	٣٨٤
٢ - قوى الخير فى أرواح الشجر	٤٠٦
الفصل العاشر : بقايا عبادة الشجر فى أوربا الحديثة	٤١٥
الفصل الحادى عشر : تأثير الجنسين على الزرع	٤٥٩
الفصل الثانى عشر : الزواج المقدس	٤٧٣
١ - ديانا كالهة للخصوبة	٤٧٤
٢ - زواج الآلهة	٤٨٠

مقدمة

فريزر والفنن الذهبى

بقلم الدكتور: أحمد أبوزيد

يمثل موت سير جيمس جورج فريزر Sir James G. Frazer نهاية مرحلة من أهم المراحل التي مر بها التفكير الأنثروپولوجى النظرى وأخصبها ، على الرغم من كل ما يوجته إليها الآن من انتقادات ، ونعنى بها مرحلة التفسير التطورى الذى صيغ كل التفكير العلمى فى القرن التاسع عشر والذى تأثر تأثراً واضحاً بكتابات داروين واهتمامه بالبحث عن أصل الأنواع . وعلى الرغم من أن فريزر عاش ما يقرب من نصف حياته (ولد فى عام ١٨٥٤) ومات فى عام ١٩٤١) فى القرن الحالى فإنه يعتبر بشخصيته وثقافته العريضة المتنوعة وأسلوب تفكيره ومنهج كتابته ابناً للقرن الماضى ،

لدرجة أن الكثيرين من مؤرخي الفكر الاجتماعي والأنثروبولوجي يشيرون إليه على أنه من مفكري ذلك القرن ، ويعتبرونه امتداداً لتفكير تايلور Taylor ومورجان Morgan وغيرهما من أعلام التفكير الأنثروبولوجي القديم . ولقد كان التيار الفكري السائد بين هؤلاء الكتاب والعلماء يقوم أساساً على الإيمان بوحدة المعرفة الإنسانية وتطورها في مراحل ثابتة معلومة واضحة المعالم ، ومن هنا كان هؤلاء العلماء يحاولون - من ناحية - الجمع بقدر الإمكان بين مختلف فروع العلم والمعرفة وأن يوفقوا بين العلوم الطبيعية (كالفيزياء والبيولوجيا) والدراسات الإنسانية بالمعنى الواسع للكلمة الذي يدخل فيه إلى جانب الآداب الكلاسيكية والشعر والتاريخ والفلسفة وما إليها الدراسات الاجتماعية المتعارف عليها . ومن هنا أيضاً كان هؤلاء العلماء يحاولون - من الناحية الأخرى - فهم الحضارات القديمة عن طريق مقارنتها بالثقافات التي كانت سائدة في مجتمعات القرن التاسع عشر وبخاصة لدى الشعوب المتخلفة التي يطلق عليها بصفة عامة اسم « الشعوب البدائية » أو « الهمجية » - حسب تعبير فريزر ، على زعم أن تلك الشعوب تمثل المراحل الأولى والمبكرة التي مرت بها الحضارة الإنسانية في تاريخها الطويل . وقد ظهر هذان الاتجاهان في كل كتابات فريزر وبخاصة في « الغصن الذهبي The Golden Bough » . فالكتاب في أصله محاولة لفهم وتفسير أسطورة بسيطة عن الإلهة ديانا Diana في نيمي Nemi.

بجنوب إيطاليا . ولكن البحث لم يلبث أن تفرع وتشعب في كل وادٍ وتناول كثيراً من الموضوعات في مختلف الثقافات والمجتمعات والعصور حتى خرج الكتاب في آخر الأمر في اثني عشر مجلداً ضخماً . وهذا الكتاب الذي تقدم لترجمته هنا تلخيصاً للكتاب الضخم ، قام فريزر نفسه بكتابته نزولاً على إرادة الكثيرين من القراء ورغبة منه في تيسير قراءته واستيعابه وتداوله بين جمهرة أكبر من القارئين على ما يقول هو نفسه في « التصدير » . والهام هنا هو أن أية محاولة جديدة لفهم فريزر وتفكيره — وبخاصة لما يتمثل في أكبر كتبه وأهمها وهو « الغصن الذهبي » — يجب أن تأخذ في الاعتبار ظروف العصر الذي نشأ فيه . والمؤثرات التي خضع فريزر نفسه لها والتي أسهمت في تشكيل فكره وتوجيه اهتماماته وجهة معينة بالذات وتحديد المنهج الذي يتبعه في البحث والدراسة والكتابة .

وأول هذه المؤثرات وأهمها التي لقيت مزيداً من التعصيد والتوكيد فيما بعد من الظروف التي أحاطت بحياته العلمية هو نشأته

الأولى والحو العائلي الذي وجد نفسه فيه وبخاصة الطابع الديني الذي كان يطبع الحياة العائلية اليومية ويسيطر عليها . فقد ولد فريزر لأبوين متدينين إلى حد كبير ، وكانا من أتباع الكنيسة الاسكتلندية ومن أنصار المذهب الكالفني ومن المتمسكين بأصول الدين وتعاليمه وحرفيته ، بحيث ان حياة البيت اليومية كانت تلور إلى حد كبير حول العبادة والقراءة في الكتاب المقدس ، بل إن معظم النشاط في أيام الآحاد ذاتها لا يتعدى الذهاب إلى الكنيسة . وقد أدى ذلك إلى توجيه اهتمام فريزر إلى الكتاب المقدس والرغبة في دراسته دراسة متعمقة . واستمر هذا الاهتمام حياً في نفسه طيلة حياته للدرجة أنه درس اللغة الآرامية ليقرأ التوراة فيها . ويتمثل هذا الاهتمام بجلاء لا في التآليث والكتب التي خصصها للدراسة بعض النواحي الهامة المتعلقة بالعهد القديم وأهمها كتابه الكبير عن « الفولكلور في العهد القديم (١) » (وهو في أساسه دراسات مقارنة في الدين والحرفات والقانون) ، فحسب ؛ بل أيضاً في الإشارات الكثيرة إلى الكتاب المقدس التي تمتلئ بها كتبه الأخرى . ولكن من الإنصاف أن نذكر أنه على الرغم من كل هذا الاهتمام فإن فريزر لم يقبل الكتاب المقدس

(١) العنوان الأصلي لهذا الكتاب هو *Follore in the Old Testament* : *Studies in Comparative Religion, Legend and Law*, 1918.

وقد ظهر الكتاب في الأصل في ثلاثة أجزاء كبيرة ولكن لم يلبث فريزر ان أعد منه كتاباً موجزاً على غرار ما فعل بكتاب « الغصن الذهبي » . وقد ظهرت هذه الطبعة الموجزة لأول مرة في عام ١٩٢٣ ، ثم ترجم إلى اللغة الفرنسية وظهرت الترجمة عام ١٩٢٤ تحت عنوان *Le Folklore dans l'Ancien Testament*.

بحرفيته ، بمعنى أنه لم يأخذ الأحداث التي وردت فيه على علاتها ولم ينظر إليه على أنه سجل تاريخي علمي ، بل اعتبره نوعاً من الأدب الراقى الذي يسهم إسهاماً كبيراً في التسامي بالجنس البشري . إلا أن هذا لا يعني أيضاً أن فريزر — برغم تشككه الدائم في صحة الأحداث الواردة فيه من الناحية التاريخية — كان يقف موقف العداء الصريح من الدين مثلما فعل كثير من معاصريه من أمثال تايلور أو هربرت سبنسر . فقد تركت نشأته الدينية الأولى أثراً عميقاً في نفسه كان يمنعه من التهجم على الدين أو التماذى في إظهار معارضته لبعض تعاليمه . وعلى أية حال فإن هذه التنشئة الدينية الأولى وتأثير والديه الذي لازمه إلى ما بعد فترة الطفولة والصبا حتى فترة الشباب كان لهما دخل كبير في اختيار الجامعة التي يلتحق بها بل نوع التعليم الذي يتلقاه في الجامعة . فقد كان فريزر يرغب في الالتحاق بجامعة اكسفورد بعد مرحلته الجامعية التمهيدية بجامعة جلاسجو ولكن والده عارض في ذلك وفضل له الالتحاق بجامعة كمبردج . وقد كانت جامعة اكسفورد في ذلك الحين مسرحاً لبعض الاتجاهات الدينية المتحررة التي كان الأب يراها اتجاهات مارقة ونحشى أن يقع ابنه فريسة لها . وفي كمبردج خضع فريزر بطبيعة الحال لتأثير تيارات علمية وثقافية من طابع معين كان لها دخل كبير في تحديد ملامح تفكيره .

وقد خضع فريزر أثناء فترة تعليمه الجامعي في جامعة جلاسجو

ثم في جامعة كامبردج لتأثير قوى مستمر متنوع من بعض كبار
الأساتذة في عهده ، تمثل في توجيه اهتمامه نحو آفاق جديدة من العلم
والمعرفة مما كان له أثره لا في تنوع معلوماته وكثرتها فحسب بل
أيضاً - وهذا هو الهام - في شمول نظراته إلى الكون والعالم
والإنسان والمجتمع والثقافة الإنسانية . فلقد اتصل في جلاسجو بثلاثة
من كبار العلماء ترك كل منهم طابعه الخاص في حياته وتكوينه
الذهني والعلمي . وأول هؤلاء الثلاثة هو جورج جيلبرت رامساي
G.G. Ramsay الذي أفلح في أن يثير فيه اهتماماً دائماً وعميقاً
بالدراسات الكلاسيكية . وكان رامساي « استاذاً » للغة اللاتينية
في جلاسجو ما بين ١٨٦٣ و ١٩٠٦ ولكنه - حسب قول فريزر
نفسه - كان يتمتع بقدرة هائلة على تذوق الأدب وعلى إثارة
اهتمام تلاميذه به . ويعترف فريزر بأنه يدين له في توجيه تفكيره
لعدة سنوات نحو الكتابات الكلاسيكية القديمة . وقد تمكن من أن يرد
له هذا الدين فيما بعد حين أهدي إليه ترجمته لكتاب باوسانياس
Pausanias (١) الذي ستركلم عنه فيما بعد . ولقد حقق فريزر
في تلك الدراسات مستوى رفيعاً إلى حد كبير جداً وأظهر قدرة فائقة
في كل كتاباته وبخاصة في « الغصن الذهبي » الذي يكشف عن مدى
إحاطته الشاملة العميقة بالآداب الكلاسيكية . وقد ساعده على ذلك

Downie, R.A. : James George Frazer, Watts, London, (١)
1940, pp. 5-6.

إيجادته التامة للغة اللاتينية التي كان قد تعلمها في مرحلة التعليم العام قبل دخوله إلى الجامعة ، كما أن هذا الاهتمام ذاته هو الذي أدى به إلى الاعتقاد بأن أفضل مدخل للدراسة الإنسان وفهمه (وهو موضوع الأنثروبولوجيا) هو دراسة الحضارة اليونانية والحضارة الرومانية القديمتين ، ويتمثل هذا الاهتمام لا في المعلومات الهائلة وحدها التي حشدتها في كتاباته المختلفة والتي سنجدها مثالا فذاً في كتاب « الغصن الذهبي » ، بل أيضاً في الجهود الكبيرة التي بذلها إما في ترجمة بعض الكتب الصعبة الهامة عن هاتين الحضارتين أو التأليف فيهما (١) .

وثاني هؤلاء الأساتذة الذين أثروا في منهج تفكيره وفي اتجاهه العام هو جون فايتش John Weich أستاذ المنطق والميتافيزيقا في جلاسجو الذي تعلم منه فريزر طريقة عرض أفكاره بوضوح مهما تكن درجة التعقد والتشعب التي بلغتها الموضوعات التي يعالجها

(١) من أهم الأعمال التي قام بها فريزر في ميدان الدراسات الكلاسيكية ترجمته لكتاب باوسانياس Pausanias عن « وصف بلاد اليونان Description of Greece » وقد قام بالتعليق عليه بحيث ظهر في ستة أجزاء ، وكذلك ترجمته لكتاب أوفيد المشهور وتعليقه عليه بحيث ظهر في خمسة أجزاء The Fasti of Ovid : Text, Translation and Commentary

ومن الكتب التي قام فريزر بتأليفها في هذا الميدان أيضاً :
Studies in Greek Scenery, Legend and History ; Graecia Antiqua, Maps and Plans to Illustrate Pausanias' Description of Greece ; The Growth of Plato's Ideal Theory, etc.

مع الكتابة في الوقت ذاته بأسلوب رصين محكم يقوم أساساً على انتقاء اللفظ الجزل والترفع عن الأساليب والعبارات الشائعة الضحلة . ومع أن أسلوب فريزر برصانته ودقته وإحكامه وثروته اللفظية الهائلة يأخذ القارئ ويقدم له مادةً ومعلومات مشوقة ومثيرة فإنه يعتبر في الوقت ذاته من أكبر العوائق التي تصادف كل من يحاول ترجمة أعمال فريزر إلى اللغات الأخرى . ومن هنا كانت ترجمة كبه وبخاصة « الغصن النهي » من أشق الأعمال التي تحتاج إلى بذل جهود طويلة ومضنية . وهذا لا يعني على أية حال أن فريزر في اهتمامه بجزالة اللفظ وفخامة الأسلوب كان يبحث عن الكلمات الغريبة أو القليلة الاستعمال ، أو أن ذلك أدى إلى غموض كتاباته ، فهي تتميز على العكس من ذلك بالوضوح وترتيب الأفكار بطريقة منطقية سليمة .

أما الأستاذ الثالث الذي تأثر به منذ عهد تلميذته الأولى بجامعة جلاسجو فهو لورد كلفن Lord Kelvin عالم « الفيزياء » التي كانت تُعرف في ذلك الحين باسم « الفلسفة الطبيعية » . وقد استمد منه فريزر قوة الإيمان بوجود نظام عقلي ومعقول يحكم الطبيعة ويسيطر على أحداثها ، وأن الكون يخضع لمجموعة من القوانين الطبيعية المطلقة الثابتة التي لا تتغير والتي يمكن التعبير عنها في صيغ رياضية دقيقة ومضبوطة . وقد لازمته هذه الفكرة في كل كتاباته وكانت هي الأساس الذي بنى عليه نظريته المشهورة عن السحر والدين والعلم والقوانين التي تحكم

عمليات السحر والعلوم على السواء (١) . وكثيراً ما يستخدم فريزر في كتاباته مصطلح « القانون الطبيعي » ليعنى به هذه المبادئ الثابتة التي تسيطر على الكون بكل ظواهره وأحداثه .

ولكن إذا كان كل أستاذ من هؤلاء الثلاثة ترك أثراً خاصاً في تفكير فريزر ، أو على الأصح في ناحية محددة بالذات من تفكيره ، فقد كان لاتصاله الوثيق بهم جميعاً في وقت واحد أثره القوي في تنوع اهتماماته واتساع أفق تفكيره وشمول نظرتة إلى المعرفة الإنسانية بحيث جمع بين الفيزياء والبيولوجيا وغيرهما من العلوم الطبيعية من ناحية والآداب الكلاسيكية واللغات القديمة والحديثة من الناحية الأخرى ثم أضاف إلى هذا كله في مرحلة تالية اهتمامه بالدراسات الاجتماعية والأنثروبولوجية التي يدين بالفضل فيها إلى اتصاله بروبرتسون سميث Robertson Smith حين التحق بجامعة كمبردج . ومن هنا كان كثير من مؤرخي الفكر الاجتماعي والأنثروبولوجي يدخلون فريزر بحق ضمن دائرة العلماء الموسوعيين الذين ينظرون إلى الثقافة في ذاتها ويؤمنون بوحدة المعرفة الإنسانية وتكاملها على نحو ما ذكرنا .

وعلى أية حال فإن اتصاله بروبرتسون سميث كان هو العامل الحاسم في توجيه فريزر نحو الأنثروبولوجيا ونحو الاهتمام بأشكال

(١) Malinowski, B. : *A Scientific Theory of Culture*, p. 179.

Kardiner and Prebre : *They Studied Man*, Mentor Books, p. 72.

الحياة التقليدية وبالشعوب المتخلفة التي يجب أن يطلق عليها في كتاباته اسم الشعوب الهمجية . ولقد كان روبرتسون سميث من أكبر العلماء اللاهوتيين في عصره ، ولكنه لم يكن ينظر إلى دراسة الدين تلك النظرة الضيقة التي عرف بها معظم اللاهوتيين ، وإنما كان يهتم بنوع خاص بدراسة تطور الفكر الديني والشعائر الدينية وتحليلها في ضوء الظروف الاجتماعية العامة التي نشأت فيها . وبذلك يمكن القول إن روبرتسون سميث وضع في بريطانيا أسس ما يمكن تسميته بالأنثروبولوجيا الدينية ، كما يمكن القول إن اتصال فريزر المباشر به وتأثره بآرائه وكتاباته وبخاصة كتابه المعروف عن « دين الساميين The Religion of the Semites » هو أول خطوة خطاها في ميدان الأنثروبولوجيا أوصلته بعد سنوات إلى أن يصبح أول أستاذ لأول كرسي للأنثروبولوجيا في بريطانيا ، وذلك حين تولى الأستاذية بجامعة ليفربول عام ١٩٠٩ . وساعده على السير في هذا الطريق اتصاله في الوقت ذاته بكتابات العالم البريطاني ادوارد برنت تايلور E.B. Tylor الذي يلقب عادة باسم « أبي الأنثروبولوجيا البريطانية » وبخاصة كتابه القدح عن « الثقافة البدائية Primitive Culture » فمن هذين الرجلين بدأ اتجاهه العام يتبلور نحو دراسة ثقافة الإنسان « الهمجي » ودراسة الدين في عيومه والدين البدائي والسحر بوجه خاص ، وهو الموضوع الرئيسي الذي يعالجه في كتاب « الغصن الذهبي » والذي وصل إليه

من تلك البداية البسيطة الساذجة التي بدأ بها الكتاب ، ونعني بها معالجة أسطورة ديانا في نيمى . وتعتبر نظرية فريزر عن الدين والسحر أهم نظرية في تفكيره كله على الرغم من الاعتراضات والانتقادات التي أثارها .

وقد بدأ الاتجاه الأنثروبولوجي يغلب على كتابات فريزر منذ أن عهد إليه روبرتسون سميث بكتابة مقالين لدائرة المعارف البريطانية عن « التابو » و « الطوطمية » ، وهما موضوعان كانا يشغلان بال كثير من علماء القرن التاسع عشر سواء علماء الأنثروبولوجيا في بريطانيا وأمريكا من أمثال تايلور ولويس مورجان Lewis Morgan أو علماء الاجتماع في فرنسا وخاصة إميل دوركايم Emile Durkheim الذي عالج الموضوعين في أكثر من مقال له بالإضافة إلى الاهتمام الواضح الذي أبداه بالنظام الطوطمي وهو يدرس الدين عند الأستراليين الأصليين في كتابه القيم « الصور الأولية للحياة الدينية » . ولا تزال المشاكل المتعلقة بالطوطم والتابو تحتل مكاناً بارزاً في كثير من الدراسات الأنثروبولوجية الحديثة التي تولى عنايتها بها لتحليل الحياة والشعائر الدينية لدى الشعوب البدائية . ويمثل ظهور مقال فريزر في الطبعة التاسعة من دائرة المعارف البريطانية (١٨٨٨) بداية عهد جديد في حياته العلمية استمر حتى موته ، إذ أخذ منذ ذلك الحين يعالج في كتاباته ومقالاته موضوع الأصول الأولى للأديان . وكان لا بد له إزاء ذلك من أن يتجهج

منهج البحث التطوري الذي كان سائداً على أية حال في كل كتابات القرن التاسع عشر . وبعد ظهور هذين المقالين بعامين اثنين - أى في عام ١٨٩٠ - ظهر كتاب « الغصن الذهبي » وكان يتألف في ذلك الحين (الطبعة الأولى) من جزئين لا غير .

وطبيعة الحياة التي عاشها فريزر في كبر دج والظروف التي أحاطت به والتسهيلات التي قدمت لها هذه الجامعة تعتبر كلها مسئولة إلى حد كبير عن الإنجازات الهائلة التي حققها فريزر في مجال الدراسات الأنثروبولوجية النظرية وبخاصة في مجال الدين والفولكلور . فقد استطاع فريزر بفضل هذه التسهيلات أن ينقطع تماماً إلى الدراسة والبحث والتحصيل لسنوات طويلة جداً في مكتبة الجامعة وأن يشبع رغبته في الاطلاع الواسع المتشعب العميق . والواقع أن فريزر كان قد حصل الشيء الكثير منذ صباه قبل أن يلتحق بجامعة جلاسجو ذاتها . فقد وجد في بيته مكتبة زاخرة بشتى الكتب ومختلف فروع المعرفة لا في الدين وحده . فأبوه دانييل فريزر Daniel Frazer كان يملك متجراً للعقاقير والكماليات في جلاسجو ولكنه كان رجلاً واسع الاطلاع محباً للقراءة ، وكانت لديه مكتبة خاصة ممتازة وبخاصة في الأدب الإنجليزي . غير أن كل هذا لا يقاس إطلاقاً بما وجدته في جامعة كبر دج التي قدمت له كثيراً من المنح الدراسية لكي ينقطع في مكتبتها للقراءة والاطلاع ، ثم منحه آخر الأمر منحة مدى الحياة ، وبذلك استطاع أن يستغنى

تماماً عن العمل لكسب العيش ، فيما عدا سنة واحدة أمضاها في جامعة
ليفربول كأول أستاذ للأنثروپولوجيا في تاريخ ذلك العلم ببريطانيا
على ما سبق ذكره . ولم يكن فريزر يترك عمله في القراءة بالمكتبة
إلا لفترات قصيرة ، كان يسافر أثناءها بعيداً عن كبر دج لإلقاء
المحاضرات أو لتقبل درجة من الدرجات العلمية الفخرية أو درجة
من درجات الزمالة في الجمعيات والمؤسسات والمعاهد العلمية
المختلفة . وليس من شك في أن هذا الانقطاع للدراسة والتحصيل
هو الذي هيا له الفرصة لتأليف كل هذه المصنفات الضخمة
التي تملأ عناوينها وحدها أكثر من أربعين صفحة ، ومعظم هذه
المصنفات يتألف من عدة مجلدات (١) . لكن حياة كبر دج بكل
ما وفرت له من فرص للقراءة والاتصال بكثير من العلماء البارزين
في ذلك العصر صرفته في حقيقة الأمر عن الاتصال بالعالم الخارجي ،

(١) لعل أفضل مثل لذلك هو كتاب «الفن الذهبي» نفسه الذي يتألف
من اثني عشر مجلداً ، ولكن هناك بالإضافة الى ذلك عدداً آخر من الكتب الضخمة
التي قام فريزر بتأليفها والتي يضم كل منها عدة أجزاء مثل كتاب «الطوطمية
والزواج الاغتصابي Totemism and Exogamy» وهو يتألف من أربعة أجزاء
وكتاب «الاعتقاد في الخلود The Belief in Immortality» ويتألف من
ثلاثة أجزاء صدرت بين عامي ١٩١٢ و ١٩٢٤ ، وكتاب الفولكلور في العهد القديم
Folklore in the Old Testament في ثلاثة أجزاء ايضاً ظهرت عام ١٩١٨ ،
ثم كتابه عن «الخوف من الموتى في الدين البدائي The Fear of the Dead
in Primitive Religion» الذي صدر بين عامي ١٩٢٢ و ١٩٢٦ . ويلاحظ أن
فريزر كان يشتغل بعدد من الكتب في وقت واحد . وربما كان ذلك راجعاً الى
الطريقة التي كان يتبعها في القراءة والتلخيص وجمع المعلومات وتكويدها ثم
تبويبها وتصنيفها في شكل كتب ، ثم لقلّة التفكير النظري في هذه الكتب كلها .

بحيث أصبح يعيش في عالم خاص به يتألف من الأديان والأساطير والفولكلور والآلهة وأنصاف الأرباب وما إليها . وكانت النتيجة المتناقضة الغريبة لهذا كله هي أن الكاتب الذي كرّس حياته لدراسة دراما الوجود الإنساني لم يعيش هو نفسه تلك الدراما ، وإنما تعرف عليها وعلى الوجود الإنساني من خلال القصص والأساطير والخرافات ومختلف الآداب . وهذا نقص شديد بغير شك لعله لم يكن يعيب علماء الأنثروپولوجيا في القرن الماضي ولكنه يعتبر من أشد العيوب التي يمكن أن يوصف بها أحد الأنثروپولوجيين المحدثين .

ثم يأتي بعد هذا كله الدور الذي لعبته زوجة الفرنسية في تشكيل حياته وتوجيهها وتهيئة الجو الملائم للقراءة والكتابة . ولقد كرست « الأيدي فريزر » حياتها كلها لخدمته وترتيب اتصالاته مع غيره من العلماء والهيئات العلمية والعمل على توسيع هذه الاتصالات بالإضافة إلى إشرافها العام على كل شئون حياته اليومية التي لم يكن يفهم فيها الكثير ، كما عملت على تعريف الفرنسيين بكتابات وتفكيره . ولقد كانت تترك قبل الزواج أي نوع من الحياة ينتظرها مع زوجها العالم الباحث . بل المعتقد أن الزواج ذاته لم يتم إلا بعد أن تم الاتفاق بينهما على أن تتركه وشأنه فيما يتعلق بالقراءة والتأليف والحياة بين الكتب ، ومن هنا لم يصرفه الزواج عن عمله الأساسي . بل السائد بين العلماء هو أن فريزر كان يمضي بين الكتب بعد الزواج

وقناً أطول مما كان تخفيه بينها قبل أن يتزوج . ولقد ظلت ليدى
فريزر شديدة الارتباط بزوجها وبخاصة في السنوات الأخيرة
من عمرها وعمره . ، حين أصيب هو بالعمى وأصيبت هي بالصمم ،
ثم تبعته حتى في موته . فقد ماتت بعده بساعات قليلة بعد أن أتمت
دورها في تمكينه من إتمام عمله والانصراف إلى المهمة التي اختار
لنفسه الاضطلاع بها في ميدان الفولكلور والأنثروپولوجيا .

على الرغم من أهمية هذه المؤثرات في تكوين فكر فريزر
وتوجيه حياته العلمية وصياغة آرائه وأفكاره فإنها كلها مؤثرات
شخصية بحتة ، بمعنى أنها أثرت فيه نتيجة لاتصالاته الخاصة بأشخاص
وعلماء معينين بالذات أو نتيجة للظروف الخاصة التي أحاطت به ،
سواء كانت هذه الظروف ظروفاً عائلية أو ظروفاً تتعلق بفترة
الدراسة الجامعية وما شابه ذلك . ولكن كان هناك إلى جانب هذا كله
بعض عوامل أخرى ذات طبيعة عامة وأكثر شمولاً لعبت دوراً
أساسياً في تحديد موقفه من المعرفة الإنسانية بعامة ومن الأنثروپولوجيا

بخاصة وفرضت عليه اتباع منهج معين في دراساته وكتاباتاته ،
وأعنى بذلك المناخ الفكرى العام الذى كان يسود القرن التاسع عشر
والاتجاهات الفكرية البارزة حينذاك . ولقد كان فريزر نتاجاً حقيقياً
للقرن التاسع عشر ، بكل ما تحمله هذه الكلمة من معان ، ففي
كتاباتاته تظهر كل الملامح الرئيسية التى تميز ذلك القرن عن غيره
من فترات تاريخ الفكر البشرى وتاريخ الفكر الاجتماعى
والأنثروپولوجى بالذات ، وهى الملامح التى تتعلق على الخصوص
بالتفكير التطورى الذى يُعتبر السمة الأساسية لذلك العصر .

وليس من شك في أن ظهور كتاب داروين عن « أصل الأنواع »
كان من أهم العوامل التى دفعت علماء القرن التاسع عشر إلى اتباع
المنهج التطورى . فقد ظهرت إثر ذلك كتب كثيرة تبحث في « أصل »
الحضارة أو « أصل » القانون أو « أصل » اللغة أو « أصل » الفقه
أو « أصل » العائلة وهكذا . وقد افترضت كل هذه الكتب
والدراسات وجود مراحل معينة بالذات مرت بها الحياة والنظم
الاجتماعية فى تطورها بحيث ان كل مرحلة من هذه المراحل تعتبر
بسط من المرحلة اللاحقة لها وممهدة لظهورها .

ولكن من الخطأ القول إن كتاب داروين كان وحده المسئول
عن ذلك الاتجاه التطورى الذى سيطر على الدراسات الإنسانية
المختلفة . فالظروف والأوضاع العامة السائدة فى أوروبا فى ذلك الوقت
كانت تدفع دفعاً إلى السير فى ذلك التيار . فالمعروف مثلاً أن القرن

التاسع عشر هو عصر التصنيع ، و على الأصح العصر الذى شاهد الثورة الصناعية فى أوجها وتحول المجتمع الأوروبى فيه من أنماط الحياة الاقتصادية التقليدية إلى الأنماط الصناعية ، وهى مراحل أكثر رقىاً وتقدماً . كذلك كان القرن التاسع عشر هو عصر الكشف الجغرافى وعصر الاستعمار وبالتالى بداية الاحتكاك القوى المستمر بالشعوب الأخرى المتخلفة أو « البدائية » . وقد أدى ذلك إلى الاهتمام بمقارنة أنماط الحياة الاجتماعية وأشكال التجمع الإنسانى ومحاولة تصنيفها وترتيبها فى سلسلة واحدة تتدرج من البسيط إلى المعقد بحيث تنتهى إلى المجتمعات الغربية التى كان علماء ذلك القرن يفترضون أن نظمها وقيمها تمثل قمة التطور الإنسانى وأعلى ما وصلت إليه الإنسانية فى تاريخها الطويل .

ولم يشذ فريزر بطبيعة الحال عن هذا الاتجاه العام . وكل كتاباته وبخاصة كتاب « الغصن الذهبى » ونظريته فى السحر والدين - وهى المحور الرئيسى الذى يدور حوله الكتاب - تنهج النهج التطورى ، وإن لم يكن فريزر قد وضع نظرية و نسقاً متكاملًا وواضحاً عن المراحل التى مر بها الإنسان بنفس الدقة والوضوح اللذين نجدتهما عند غيره من علماء عصره التطوريين من مثال مورجان و حتى تايلور الذى لا يرتفع إلى مستوى مورجان فى هذا الصدد . بل إنه يمكن القول بوجه عام إن سيطرة التفكير التطورى فى ذلك الوقت بالاضافة إلى تأثير روبرتسون سميث

الذى سبقت الإشارة إليه يرجع إليهما أكبر الفضل في اهتمام فريزر بدراسة كل ما هو « بدائي » وبالتالي عنايته بدراسة المعتقدات والعادات والممارسات والشعائر الدينية والسحرية عند « البدائيين » أو « المتوحشين » أو « الهمج » كما كان يسميهم هو وغيره من علماء عصره ، وذلك على اعتبار أن دراسة الإنسان البدائي هي المدخل الطبيعي لفهم الحضارة الإنسانية في عمومها من ناحية وفهم الحضارة الحديثة المعقدة من ناحية أخرى . فلقد كان فريزر يهتم في أعماق كتاباته بمأساة الوجود الإنساني ، وإذن فلم يكن ثمة بد من أن يتتبع هذه المأساة من جذورها ومن أن يبدأ من أبسط أشكالها - وهو في الوقت ذاته أروع هذه الأشكال .

ولقد كان فريزر - وشأنه في ذلك شأن الكثيرين من علماء عصره الذين تأثروا بفلسفة عصر الاستنارة أو عصر التنوير يؤمن بتشابه الجنس البشري في الأساسيات ، ولذا كانت المشكلة التي واجهته وواجهت الكثيرين من العلماء التطوريين هي البحث عن أسباب الاختلافات العميقة القائمة بالفعل بين الأجناس والمجتمعات البشرية . وظهر نتيجة لذلك عدد من النظريات تعالج مظاهر التفاوت بين المجتمعات الإنسانية المعروفة في ذلك الوقت وتحاول المقارنة بينها على أساس ما حققته من تقدم خلال تطورها . فالمجتمع الإنساني عموماً يتطور ببطء ويتقدم أثناء ذلك التطور . ولكن المجتمعات

المتمايزة لا تتقدم بدرجة واحدة أو بسرعة موحدة أثناء ذلك التطور وإن كانت كلها تتقدم تدريجياً من المستوى البدائي إلى المستويات الأخرى الأكثر تقدماً . ففكرة التطور ترتبط في أذهان هؤلاء العلماء بفكرة التقدم ، بل إن التطور عندهم يعنى التقدم الذى يتحقق بأكمل صورته في المجتمع الأوربي الصناعى . وقد يكون من الصعب التعرف بدقة على مراحل التطور بطريق مباشر ، وذلك نظراً لأن بعض هذه المراحل موغل في القدم ويصعب الحصول على معلومات وبيانات دقيقة عنه خاصة وأن بعض مظاهر الحضارة في تلك المراحل قد اندثر تماماً . ولذا فإن الوسيلة الوحيدة التي كان يمكن الاعتماد عليها حينذاك لتحديد مراحل التطور ومظاهره وأشكاله هي الاستنباط عن طريق ما يعرف في الكتابات الانثروبولوجية باسم الرواسب أو المخلفات الثقافية cultural survivals وهي السمات الثقافية التي « تلكأت » في سيرها وتخلفت عن ركب التطور ، أو على الأقل لم تتطور بنفس السرعة التي تطورت بها بقية السمات والنظم ، وأصبحت نتيجة لذلك غريبة إلى حد كبير عن الحياة الاجتماعية الجديدة في مجملها ولم يعد وجودها يتلاءم مع بقية النظم السائدة في ذلك المجتمع كما لم يعد لها وظيفة معينة في الحياة الاجتماعية (١) . وتمثل هذه المخلفات أو البقايا والرواسب

(١) لم تقابل فكرة الرواسب الثقافية بالرضا من علماء القرن العشرين وبخاصة العلماء اللوطينيين من أمثال مالىنوفسكى الذين يرون أن لكل ظاهرة =

فى بعض العادات التى يمارسها المجتمع المتحضر دون أن يدرك لوجودها سبباً ، كما يتمسك بها الناس دون أن يعرفوا معناها الأصلية التى نسوه تماماً . كذلك تتمثل هذه الرواسب والبقايا فى نفس النظم الاجتماعية والأنماط الثقافية السائدة فى المجتمعات البدائية على اعتبار أن هذه المجتمعات تمثل مراحل سابقة فى تاريخ المجتمع الإنسانى ككل . ومع أن فريزر لم يذكر لنا صراحة أى تعريف أو تحديد لمعنى الرواسب أو المخلقات الثقافية — بعكس تايلور — فالفكرة ذاتها واضحة إلى حد كبير جداً فى كتاباته ، ويبدو أنه متأثر فى هذا الصدد بما كتبه تايلور عن هذا الموضوع فى كتابه « الثقافة البدائية Primitive Culture » . كذلك اضطر هؤلاء العلماء إزاء النقص الشديد فى المعلومات الإثنوجرافية المؤكدة عن ماضى

= اجتماعية أو ثقافية وظيفة معينة تؤديها فى المجتمع الذى توجد فيه . وبذلك فإن من الخطأ فى رأى هؤلاء العلماء الزعم بأن الرواسب هى سمات ثقافية لا تؤدي أى دور فى حياة المجتمع . وعلى هذا الأساس فإن ما يوصف بأنه رواسب ثقافية إنما هى فى الحقيقة لعناصر ثقافية أو اجتماعية يمكن الكشف عن وظائفها من طريق البحث والتحليل العميقين . إلا أن هذا الموقف الذى يقفه مالىنوفسكى لا يخلو هو نفسه من التطرف والقلوب بحيث لا يكاد يجد له أنصاراً حتى من بين تلاميذ مالىنوفسكى أنفسهم الذين دلتهم خبراتهم المستمدة من دراساتهم العقلية على وجود ظواهر اجتماعية «متخلفة» من الماضى لا تكاد ترتبط بأى شيء آخر فى المجتمع الذى توجد فيه ولا يكاد يكون لها أى أثر فى الحياة الاجتماعية . أنظر فى ذلك الجزء الأول من كتابنا «البناء الاجتماعى ، المفاهيم» ، صفحتى ١٢٠ - ١٢١ . أنظر أيضاً كتابنا عن «تايلور» . (مجموعة نوابغ الفكر الغربى) دار المعارف ، القاهرة ١٩٥٨ صفحات ٦٢ - ٦٧ .

تلك الثقافات إلى الالتجاء لوسيلة أخرى لا تقل سوءاً عن الاعتماد على « الرواسب » الثقافية وأعنى بها التاريخ الظني أو التاريخ التخميني Conjectural History الذي كان الباحث بمقتضاه يتصور وجود أحداث لم يقم الدليل على حدوثها بالفعل في الماضي وذلك حتى تظهر نظريته في صورة منطقية محكمة . وليس هنا مجال الإفاضة في الحديث عن هذه الطرق والمناهج . إلا أن الإنصاف يدعونا إلى القول بأن هؤلاء العلماء ومنهم فريزر بطبيعة الحال - كانوا يحاولون قدر الإمكان الاستعانة بالمعلومات التي بدأت ترد بكثرة في كتابات الرحالة والمبشرين عن المجتمعات الهمجية أو البدائية المعاصرة لهم ، وكانوا يفترضون أن ثقافتها تمثل المراحل الأولى من تاريخ الثقافة الإنسانية في عمومها ، وذلك على زعم أن « الرجل البدائي » يمثل طفولة الجنس البشري مثلما يمثل الطفل أولى مراحل نمو الإنسان نحو النضج « والاكتمال . والهام من هذا كله هو أن علماء القرن التاسع عشر حاولوا عن طريق الأساليب والمناهج المختلفة الوصول إلى « أصل » النظم والأشياء مثلما وصل داروين إلى تحديد « أصل الأنواع » .

وعلى الرغم من أن فريزر سار في نفس الطريق الذي سلكه علماء القرن التاسع عشر التطوريون وتأثر في كتاباته بأفكارهم وآرائهم بحيث أصبح اسمه يتدرج تحت مجموعة المدرسة التطورية ، فلم يكن له في حقيقة الأمر « منهج » واضح يتبعه ويتمسك به ويدافع عنه ،

بل إنه لم يحاول أن يشرح بإسهاب موقفه من دراسة الظواهر الاجتماعية والثقافية التي يملأ بها كتاباته ، ولم يترك لنا بذلك نظرية متماسكة واضحة المعالم مثلما فعل غيره من العلماء المعاصرين له . فهو لم يشرح لنا مثلاً رأيه في التطور أو المراحل التطورية أو فكرة « الأصل الأول » . بل إنه لم يذكر لنا صراحة أى تعريف أو تحديد لمعنى « الرواسب » أو « المخلفات » التي ترددت كثيراً في كتاباته والتي استعارها بغير شك من كتابات تايلور وبخاصة من كتابه « الثقافة البدائية Primitive Culture » على نحو ما ذكرنا . والواقع أن الناحية النظرية في كتابات فريزر تعتبر أضعف النواحي في كتاباته وهي تثير بالتالى كثيراً من الشكوك حول مكانته في الأنثروبولوجيا مما يضعه في مرتبة متأخرة عن المرتبة التي يحتلها تايلور وسبنسر مثلاً ، وذلك على الرغم من أنهما لم يتلقيا تعليماً جامعياً منتظماً بعكس فريزر الذى عاش حياته كلها في أروقة الجامعة . فالأفكار التي اقتبسها فريزر من المدرسة التطورية ليست في الواقع إلا مبادئ عامة استرشد بها في كتاباته ، ومن الصعب اعتبارها منهجاً صريحاً متكاملًا التزم به واتبعه بدقة . وكل ما يقال عن « منهج » فريزر التطوري، هو استنتاجات نخلص إليها من قراءة كتبه العديدة التي هي في مجموعها أقرب إلى كتب الأدب والثقافة العامة منها إلى الكتب العلمية الدقيقة بالمعنى الضيق لهذه الكلمة . ولقد كان فريزر نفسه أديباً وفناناً أكثر منه عالماً أكاديمياً وهو يعالج في كتبه

كثيراً من الموضوعات الصعبة التي كانت ولا تزال تعتبر من أهم الموضوعات التي يتعرض لها علماء الاجتماع والأنثروبولوجيا وظهرت فيها عدة نظريات محكمة تهزأ كلها من طريقة فريزر في التفكير والتأليف والكتابة والعرض ، على اعتبار أنها طريقة تتنافى تماماً مع متطلبات التفكير العلمي الدقيق الصارم . ومن هنا فإن الكثيرين من علماء الأنثروبولوجيا المحدثين ينفرون الآن من تلك الكتابات نفوراً شديداً ويرفضون اعتبارها كتابات في الاجتماع والأنثروبولوجيا حين يخضعونها للمقاييس الحديثة المتبعة في هذين العلمين . وامتد هذا النفور حتى أصبح نوعاً من الجحود والتكران للجهود التي بذلها فريزر في مجال الدراسات الأنثروبولوجية بحيث نجد الآن من بين العلماء من يرفض الاعتراف بأثر فريزر وكتاباته في توجيه الحيل التالى من الأنثروبولوجيين ، وإذا كان له أى أثر على الإطلاق في هذا المجال فهو - في زعمهم - أقل بكثير من أثر غيره من العلماء المعاصرين له الذين لم يتركوا مثل ذلك الانتاج الوفير من الكتابات الذي تركه فريزر .

وترجع بعض المسئولية في ذلك إلى الطريقة التي اتبعها فريزر في التأليف والتي تعتمد على جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات من كل أنحاء العالم عن أى موضوع وحرصها حرصاً بعضاً إلى جانب بعض والمغالاة في ذكر التفاصيل التي يضيع بينها القارئ وتضيع معها أية مبادئ نظرية كان يمكن استخلاصها منها . ولقد ذكرنا

من قبل أن مثل هذه الطريقة كانت متبعة من قبل جميع العلماء في القرن التاسع عشر وأنها السبب الرئيسي في تضخم كتابات هؤلاء العلماء، إلا أن فريزر فاقهم جميعاً في هذا المضمار نظراً لظروف حياته الخاصة وانقطاعه تماماً للقراءة والتأليف. ولقد أدى ذلك إلى أن تصبح كتاباته وبخاصة «الغصن الذهبي» مزيجاً غريباً من الحقائق والمعلومات الأثنوجرافية الخرافية التي تبدو لأول وهلة أنها لا تخضع لأي ضابط أو مبدأ. وإن كان فريزر يسلط عليها فكرة المنطق محاولاً أن يردها إلى شيء من الوحدة والتناسك. ولقد وصفت روث بنديكت كتاب «الغصن الذهبي» بالذات بأنه يجمع اشتاتاً من مظاهر السلوك والتصرفات التي ينتقها فريزر من كل الثقافات رغم ما بينها من تباين ثم يحاول أن يزاوج بينها بحيث يخرج لنا في النهاية مسخاً مشوهاً «عينه اليمنى من فيجي وعينه اليسرى من أوربا». وإحدى ساقيه من تيرا ولفويجو بينما الساق الأخرى من تاهيتي وكل أصبع من أصابع يديه وقدميه من منطقة مختلفة فهو بذلك مخلوق لا يوجد له مثيل في الحقيقة والواقع لا في الماضي ولا في الحاضر (١). وهذا قول يمكن أن يصدق على كتابات معظم علماء القرن التاسع عشر ولكنه يصدق في الحبل الأول وبكل قوة وقسوة على فريزر. ويزيد الأمر سوءاً أن فريزر، على الرغم من تأثيره الذي لا شك

Benedict, R. : *Patterns of Culture*, Routledge. (١)

فيه بكتابات روبرتسون سميث وتايلور ، لم يفلح في أن يدرك دقائق نظريتهما فضلاً عن أن يتابع السير في الطريق الذي شقه كل منهما وأن يعمل على تطوير تلك النظريات . بل إن كتاباته في بعض الميادين أغفلت تماماً كثيراً من النواحي الهامة المشمرة التي كان هذان العالمان ، وبخاصة روبرتسون ، قد طرعاها ، وبذلك جاءت كتاباته أقل في مستواها من كتابتهما . وربما كان أفضل مثل لذلك هو موقفه من دراسة الدين الذي يحتل مكاناً هاماً في معظم كتبه . فالمعروف مثلاً أن روبرتسون سميث كان أول من وجه الأنظار إلى العناصر الاجتماعية في الدين وبين أن أى محاولة للوصول إلى فهم عميق للعقائد والشعائر في أى دين من الأديان وبخاصة في أديان المجتمعات البسيطة يجب أن تعطى جانباً كبيراً من العناية بدراسة المكونات الاجتماعية في هذه العقائد والشعائر ، على أساس أن الدين في تلك المجتمعات هو حصيلة الحياة الاجتماعية التي تسود هناك من ناحية ، كما أنه جزء من ثقافة تلك المجتمعات من الناحية الأخرى . ومع أن هذه النظرية أفلحت في توجيه المدرسة الفرنسية في علم الاجتماع وتوجيه دراسات إميل دوركايم بالذات في دراسة الدين البدائي بحيث يمكن اعتبار روبرتسون سميث هو المسئول الأول عن نظرية دوركايم في الدين كما يعرضها في كتابه « الصور الأولية للحياة الدينية » ، فقد أخفق فريزر ككل الاخفاق في إدراك أهمية هذه العناصر وفي متابعة المناقشات النظرية التي كان روبرتسون سميث قد بدأها .

وكان معنى ذلك أن فريزر لم يدرك - بالتالى - العوامل الاجتماعية
فى الفولكلور والميثولوجيا ، على الأقل بنفس العمق الذى نجده
فى كتابات سميث ودوركايم ، وظل الدين والسحر بالنسبة إليه -
حسب تعبير مالمينو فسكى - (١) مجرد « فلسفات للحياة والمصير »
حسبما كانت تظهر لذهن الرجل البدائى أو الوحشى أو الهمجى
أو اليونانى أو الرومانى القديم . كذلك الحال فيما يتعلق بدراسته
للتابو أو القانون ، فقد فصلهما كل الفصل عن الواقع الاجتماعى
الذى يعيشان فيه باعتبارهما جزءاً من الحياة الاجتماعية . فعلى الرغم
من أن دراسته لموضوع التابو تشغل مساحة كبيرة من « الغصن
الذهبي » علاوة على المقال الذى كتبه لدائرة المعارف البريطانية
كما ذكرنا من قبل فلم يخطر بباله أن يعالجه كجزء من القانون البدائى ،
كما لم يخطر بباله أن من الصعب فهم القانون البدائى بدون النظر
إلى المجتمع ككل . والشئ نفسه يمكن أن يقال فيما يتعلق بتأثير
تايلور عليه . فعلى الرغم من أن فريزر نفسه يعترف بأنه مدين
بالكثير لتايلور ويرد إليه فضل توجيهه إلى الاهتمام بالثقافة البدائية
فإن كتاباته تخلو خلواً عجباً من التفسيرات الحيوية Animistic التى
تصبح تفكير تايلور والتى أثرت فى كتابات الكثيرين من علماء
ذلك العصر . وقد يكون ذلك دليلاً على استقلال فريزر فى التفكير
وفى تفسير المعلومات التى تصل إليه من الآخرين ولكنه فى الوقت

Malinowski, op. cit. (٢)

ذاته يعتبر من أكبر العيوب التي تعيب كتاباته والتي ينقصها الاستناد إلى نظريات محكمة ودقيقة على عكس ما نجد في كتابات معاصريه ، كما أن الآراء النظرية التي قد تظهر من حين لآخر من بين أكوام المعلومات الإثنوجرافية المترامية آراء لا تستند إلى الواقع الاجتماعي ولا تكاد تربط تلك المعلومات بالحياة الاجتماعية السائدة في تلك المجتمعات التي استمدت منها تلك المعلومات ذاتها .

ويعكس لنا كتاب « الغصن النهي » أهم ملامح التفكير التطوري بكل محاسنه وعيوبه . وقد تضاربت الآراء حول أهميته وقيمه تضارباً شديداً : فبينما نجد اليوت سميث Elliot Smith الذي يُعتبر من أهم أنصار المدرسة الانتشارية أو المدرسة القائلة بانتشار الثقافة Diffusion of Culture ينعت الكتاب بأنه مجرد « هراء علمي » فإن مالمينو فسكى - وهو من أهم أنصار المدرسة الوظيفية Functionalism ، يصفه بأنه إحدى الملاحم الإنسانية العظيمة ، وذلك على الرغم من أن كلتا المدرستين : الانتشارية والوظيفية تعارضان المدرسة التطورية معارضة شديدة بل إنهما

قامتا في الأصل لهدم آراء هذه المدرسة التي تعتمد اعتماداً كبيراً على التاريخ الظني أو التاريخ التخميني في إقامة نظرياتها حين كان يعوزها الدليل القاطع والشواهد اليقينية على صدق ما تنهض إليه (١) .

وعلى أية حال فليس من شك في أن « الغصن الذهبي » هو أهم كتب فريزر لا لأنه أضخم مؤلفاته التي تتمصف عموماً بالضخامة فحسب ، أو لأنه يستوعب قدراً هائلاً من المعلومات التي تجعل منه دائرة معارف هامة تعالج كثيراً من أمور الدين والسحر والشعائر والأساطير والفواكلور ، بل أيضاً - وربما كان هذا هو النقطة الرئيسية في الموضوع - لأن الكتاب يضم معظم جوانب تفكير فريزر ومعظم آرائه في مختلف الموضوعات التي تناولها في كتبه الأخرى بشيء من التفصيل . ومن هذه الناحية يعتبر « الغصن الذهبي » الكتاب الرئيسي الذي تركز فيه خلاصة تفكير فريزر بشكل أكثر

(١) على الرغم من أن المدرسة الانتشارية تعيب على المدرسة التطورية افتراضها وجود مراحل معينة مرت بها الإنسانية خلال تاريخها دون أن يكون لها دليل على وجود هذه المراحل ، فإن اليوت سميت نفسه وقع في مثل هذا الخطأ حين ذهب في كتابه المشهور « انتشار الثقافة » وكذلك في كتابه القصير « في البدء *In the Beginning* » إلى القول بانتشار الثقافة في العالم كله من مصدر واحد أصلي هو مصر القديمة ورسم الخطوط التي سارت فيها الثقافة المصرية أثناء انتشارها من مكان لآخر دون أن يكون لديه دليل على ذلك غير مجرد التشابه بين الملامح والسمات الثقافية في مصر من ناحية والمناطق البعيدة النائية من الناحية الأخرى . فجانِب كبير من نظريات اليوت سميت والانتشاريين تقوم بدورها على مجرد التخمين ■

تنسيقاً مما نجده في الكتب الأخرى ، كما أنه هو الكتاب الوحيد
الذى يربط فيه بطريقة منهجية بين تلك الآراء أو « النظريات »
العديدة التي صاغها عن الدين والسحر والطوطم والتابو وأرواح
الموتى وما إليها ، بحيث يستطيع القارئ - حتى القارئ المتخصص -
أن يستغنى عن بقية كتاباته فيما عدا دراسته القصيرة عن النظام
الطوطمي Totemism التي تتميز رغم قصرها غير المؤلف في
كتاباته (١) بالعمق والإحكام . يضاف إلى ذلك أن « الغصن الذهبي »
أثر تأثيراً قوياً في الأنثروپولوجيا البريطانية في بداية هذا القرن
وذلك على الرغم من كل ما يشهده الأنثروپولوجيون المحدثون ضده
من اعتراضات وانتقادات . وقد يكون هذا التأثير قد أتى بطريق
غير مباشر نتيجة للمناقشات الطويلة العنيفة التي دارت حوله في
أوساط العلماء من أنصار المدرسة الوظيفية التي تعترض على جمع
المعلومات والحقائق من مختلف المجتمعات والعصور وترى أن الأولى
بالأنثروپولوجيا أن تركز اهتمامها على دراسة مجتمع واحد معين
من جميع نواحيه بحيث تدرس العلاقات المتبادلة بين النظم الاجتماعية
المختلفة السائدة في ذلك المجتمع المعين . ولكن هؤلاء العلماء جميعاً
تأثروا بدرجات مختلفة بنظرية فريزر عن النظام الطوطمي بالذات ،

(١) هذا الكتاب القصير « هو غير كتابه الذي سبقته الإشارة إليه من
« الطوطمية والاكسوجامية » والذي يقع في ثلاثة أجزاء . والواقع أن الكتاب
القصير الذي ظهر أولاً عام ١٨٨٧ أصبح جزءاً من الكتاب الكبير الذي ظهرت
طبعته الأولى عام ١٩١٠ .

وهى نظرية لا يزال لها بعض الاعتبار ، كما أن المنهج الذى اتبعه فى كتاباته ظل لفترة طويلة يعتبر مثالا للمنهج المقارن وذلك قبل أن يظهر العلماء الوظيفيون فى أواخر الثلاثينيات من هذا القرن وأوائل الأربعينيات لينادوا بأنه ليس ثمة جدوى من مقارنة الأحداث الجزئية والظواهر البسيطة المفردة مثلما فعل فريزر ، وأن المقارنة العلمية يجب أن تقوم بين أنساق كاملة من هذه الظواهر ، لأن الظاهرة الواحدة قد توجد فى مجتمعين مختلفين فيكون لها معنيان مختلفان ؛ فالانتقادات التى وجهت إلى فريزر إذن كانت من أهم أسباب تقدم الأنثروبولوجيا وظهور المدارس الحديثة السائدة الآن . وليس هذا بالفضل اليسير الذى يُعزى إلى كتابات فريزر ، رغم ما قد يبدو فى هذا القرن من غرابة .

وأخيراً فإنه يمكن القول إن كتابات فريزر بوجه عام « والغصن الذهبى » بوجه خاص كان لها دخل كبير فى استثارة خيال رواد الأنثروبولوجيا الاجتماعية الأوائل وحفزهم على القيام بالدراسات الحقلية بين الشعوب البدائية أو القبائل الهمجية — كما يسميها فريزر — التى كتب عنها وتناول حياتها الدينية وممارساتها الشعائرية والسحرية بالدراسة والتحليل ، وإن كان مزاج فريزر الخاص قد أقعده عن الحركة والانتقال وصرفه عن السفر والرحلة للدراسة تلك الشعوب التى جعل من حياتها موضوعاً لتخصصه . ونحن نعلم أن من أهم ما يميز الأنثروبولوجيا الاجتماعية عن علم الاجتماع اهتمام الأنثروبولوجيين

بدراسة الحياة الاجتماعية عند البدائيين بالذات ! دراسة تعتمد على الملاحظة المباشرة التي تتطلب من الباحث الإقامة الطويلة التي قد تصل إلى عامين أو أكثر في المجتمع الذي يدرسه . ولم تكن تقاليد الدراسة العقلية قد وضعت أيام اشتغال فريزر بتأليف « الغصن الذهبي » . ولكن الملاحظ أن أول بعثة في تاريخ الأنثروبولوجيا في بريطانيا خرجت من جامعة كمبردج التي ارتبط اسم فريزر بها وضمت البعثة عدداً من علماء كمبردج الذين عاصروا فريزر واتصلوا به اتصالاً وثيقاً وبخاصة هادون Haddon (١) . ومع أن « الغصن الذهبي » ظهر في طبعته الأولى عام ١٨٩٠ فقد أمضى فريزر سنوات طويلة بلا شك وهو يعد لهذا الكتاب عن طريق الاتصال بالرحالة والمبشرين ممن عملوا بين تلك الشعوب البدائية كما أنه وضع في عام ١٨٨٧ قائمة طويلة من الأسئلة عن « أخلاق الشعوب غير

(١) الواقع أن فكرة قيام الأنثروبولوجيين بالدراسات العقلية بأنفسهم بدلا من الاعتماد على تقارير الرحالة أخذت تسيطر على الأذهان في أواخر القرن الماضي . وقد بدأ العالم الأمريكي بوس Boas دراساته العقلية بين الاسكيمو في عامي ١٨٨٣ - ١٨٨٤ أما بعثة جامعة كمبردج فقد اتجهت إلى مضائق تودريس Torres Straits وغينيا الجديدة عام ١٨٩٨ واشترك فيها ستة من العلماء من تخصصات مختلفة ، ولم يكن بينهم أي عالم أنثروبولوجي وإن كان بعضهم تحول بعدها إلى التخصص في الأنثروبولوجيا مثل هادون نفسه وسلجمان Seligman وريفرز Rivers ، وقد أصبح الثلاثة فيما بعد من أساطين الأنثروبولوجيين قاموا بدراسات وأبحاث عقلية في مناطق أخرى لما بعد .

المتحضرة أو شبه المتحضرة وعاداتها وأديانها وخرافاتها (١) ، وكان يرسلها لكل من يعرف أن له صلة بالشعوب البدائية ليطلب إليه الإجابة عليها ، وضمن كتاباته المختلفة كثيراً من هذه المعلومات ، وتعتبر هذه الوسيلة من الأساليب والطرائق التي يلجأ إليها بعض الأنثروپولوجيين حتى الآن لاستكمال معارفهم رغم ما يشوبها من عيوب .

وإذا كان كتاب « الغصن الذهبي » هو أهم كتب فريزر فهو أيضاً أشهرها وأكثرها ذيوفاً . ولعله الكتاب الوحيد من كتبه الذي لا يزال يُقرأ حتى الآن - في صورته الموجزة التي تقدم الآن لترجمتها - خارج دائرة المتخصصين في الأنثروپولوجيا . وإذا كان الأنثروپولوجيون المحدثون يرون أن معظم نظرياته أصبحت الآن بالية ولا يعتد بها كثيراً بالإضافة إلى بساطة هذه النظريات وسذاجتها التي قد تصل أحياناً إلى حد الفجاجة فإن للكتاب خصائص أدبية لا يمكن إنكارها مما يقربه إلى غير المتخصصين ؛

والكتاب رغم طوله وكثرة المعلومات فيه بشكل غير مألوف يدور حول موضوع مركزي بسيط ولكنه هام ويعتبر من أهم أشكال التنظيم الاجتماعي في المجتمعات البدائية ، وأعني به نظام الملك

(١) Questions on the Manners, Customs, Religions, Superstitions, etc., of Uncivilized or Semi-Civilized People (1887).

وقد اُضيف إليها عدة إضافات وأدخل عليها كثيراً من التعديلات فيما بعد بحيث ظهرت عام ١٩٠٧ في شكل كتيب قصير ٨١

المقدس أو المؤله . ويبدأ الكتاب بمعالجة أسطورة قديمة مؤداها أن كاهن الإله ديانا في نيمى - وهو في الوقت ذاته ملك الغابة التى تسكنها الإلهة - لا يصل إلى مكانته السامية إلا إذا تمكن من قتل الكاهن الملك الذى يحتل تلك المكانة بالفعل واستولى منه عنوة على السلطة بنوعيتها : سلطة الملك وسلطة الكهنوت ، وأنه قبل أن يفعل ذلك لابد من أن يقطع غصناً معيناً من شجرة معينة بالذات يعتقد بعض الكتاب أنه هو الغصن الذهبى الذى ورد ذكره في شعر قرجيل . فإذا ما تم له النصر على خصمه كان عليه أن يعمل ما استطاع للمحافظة على حياته هو ومنصبه وأن يدافع عنهما طيلة الوقت ، فهو يدرك تماماً أنه كما قتل سلفه فسوف يُقتل بيد خلفه ؛ فهذا مصير كل ملك كاهن وقدره . ومن هذه البداية البسيطة يتبع فريزر الأسطورة في أشكالها وصورها المختلفة في كثير من شعوب الأرض سواء في العصور الغابرة أو في الأزمان الحديثة حيث توجد الأسطورة - بل والنظام ذاته - لدى عدد من القبائل الإفريقية ، وإن كان هذا النظام قد اندثر الآن تماماً أو كاد رغم أن بعض هذه القبائل لا تزال تقوم بتمثيل الأسطورة حين تتقدم السن برؤسائها ويطلب إليهم اعتزال مناصبهم وتركها لزعماء آخرين من الأجيال التالية . وقد شدت هذه الأسطورة انتباه فريزر إليها واهتم منذ البداية بالبحث عن إجابته لسؤالين هامين في نظره ؛ الأول هو : لماذا كان يتعين على كاهن ديانا في نيمى أن يقتل سلفه

الذى سوف يحل محله ؟ والثانى هو : لماذا كان يتجتم عليه قبل أن يفعل ذلك أن يقطع ذلك الغصن الذى أشرنا إليه والذى اتخذناه عنواناً لهذا الكتاب ؟ وفى محاولته الإجابة على هذين السؤالين كتب فريزر كتابه الضخم بأجزائه الإثنى عشر ،

بيد أن الكتاب ليس على هذه الدرجة من البساطة ، فهو أبعد وأعمق بكثير من أن يكون مجرد سرد لأسطورة معينة وتتبع أشكالاتها ومحاولة تفسيرها على الرغم من مظهر الكتاب الخادع . فليست الأسطورة فى حقيقة الأمر سوى ذريعة يتنزع بها فريزر ليعرض رأيه فى تطور الفكر الإنسانى والمجتمع البشرى تمشياً مع التيار العام الذى كان يسود فى القرن التاسع عشر . ولقد حدد فريزر نفسه موضوع الكتاب بأنه دراسة للتطور الطويل الذى مر به فكر الإنسان وجهوده للسيطرة على العالم وعلى الكون كله خلال عدد من المراحل المتتالية التى تتصف كل مرحلة منها بطابع عقلى عام يمثل موقف الإنسان من الكون وعلاقته به . فالطابع الغالب على الكتاب إذن هو الطابع التطورى المقارن الذى يعتمد على جمع المعلومات والحقائق من جميع أنحاء العالم وفى كل الأزمان للتعرف على أوجه الشبه أو الاختلاف بينها . فهو فى جوهره كتاب فى الأنثروبولوجيا الثقافية التطورية ، شأنه فى ذلك شأن الكثير من الكتب التى صدرت عن أقلام كبار العلماء الأوائل الذين ظهوروا فى ذلك القرن من أمثال تايلور وباخوفن J.J. Bachofen وسير هنرى مين

Sir Henry Maine وماكلينان McLennan ولويس مورجان وغيرهم من العلماء التطوريين الذين اتبعوا المنهج التطوري المقارن وأرسوا بذلك قواعد الأنثروبولوجيا الاجتماعية والأنثروبولوجيا الثقافية، على الرغم من كل الأخطاء التي وقعوا فيها نتيجة لاعتمادهم على التاريخ التخميني وعلى الافتراضات التي لا تستند إلى الشواهد والأدلة المؤكدة الثابتة، وإن كان فريزر يقل عن هؤلاء جميعاً في قدرته على التفكير النظري، كما أنه لم يلبث أن أسقط من حسابه تماماً كل محاولة لتحليل المعلومات التي جمعها والتي تزخر بها كتبه التي ظهرت بعد « الغصن الذهبي » وبخاصة كتبه المتأخرة التي لم تعد أن تكون مجرد سرد وصفي للظواهر الاجتماعية والثقافية في مختلف أنحاء العالم.

ولقد مر العالم في رأي فريزر من حيث العلاقة بين الإنسان والكون بثلاث مراحل كبرى هي مرحلة السحر ثم مرحلة الدين وأخيراً مرحلة العلم الذي يعتبره فريزر قمة ما وصل إليه الإنسان من ناحية ونهاية الإنسان نفسه التي سوف يلتقي محتفه فيها من ناحية أخرى. وفكرة التمييز بين ثلاث مراحل في تاريخ الإنسان والمجتمع فكرة كانت شائعة شيوعاً كبيراً في كتابات علماء الاجتماع والأنثروبولوجيا في القرن التاسع عشر وإن اختلفت التسميات من عالم لآخر. إذ نصادفها في قانون الحالات الثلاث الذي قال به أوجيست كونت Auguste Conte والذي بمقتضاه ميز بين

ثلاث حالات أو مراحل أساسية للمجتمع الإنساني هي المراحل اللاهوتية والميتافيزيقية ثم الوضعية . ولكن هذا التقسيم الثلاثي بلغ ذروته عند علماء الأنثروبولوجيا الأوائل الذين أفاضوا - كل على طريقته الخاصة وتبعاً لتصوره لتاريخ العالم وحسب نظريته في ذلك - في شرح خصائص كل مرحلة من هذه المراحل الثلاث ومميزاتها وأهم ملامحها وعلاقتها بالمرحلتين الأخريين . وربما كان تقسيم لويس مورجان هو أهم هذه التقسيمات ، أو على الأصح أكثرها ذبوعاً ، نظراً لأنه اكتسب فيما بعد بعض المضامين السياسية حين اتخذ فلاسفة الشيوعية أساساً من الأسس التي أقاموا عليها نظريتهم السياسية . ولقد ميز مورجان في تاريخ العالم بين ثلاث مراحل رئيسية هي الوحشية أو الهمجية Savagery والبربرية Barbarism ثم الحضارة الحديثة . بل إنه حين أراد التمييز داخل كل مرحلة من المرحلتين الأوليين بين فترات زمنية وحضارية متمايزة قسم كل مرحلة منهما إلى ثلاث فترات هي الدنيا والوسطى والعليا . فكان فريزر في محاولته التمييز بين ثلاث مراحل في تاريخ الإنسان وعلاقته بالكون ومحاولته السيطرة عليه وتسخيره لصالحه الخاص إنما كان يسير في نفس التيار الفكري الذي كان يسود في ذلك العصر . والاختلاف الوحيد في هذا الصدد هو الزاوية التي نظر منها إلى ذلك التاريخ . فبينما كان غيره من العلماء يقيم تصنيفه على أساس التمايز في أنماط الحياة الاقتصادية أو السياسية أو الجنسية أقام فريزر

نظريته على أساس التمايز في نظرة الإنسان إلى الكون الذي يحيط به ونوع العلاقات المتبادلة بين الإنسان من ناحية وبقية الكائنات التي تعمر هذا الكون والظواهر الطبيعية الهامة من الناحية الأخرى . وفريزر يقترب في ذلك اقتراباً شديداً من موقف تايلور وإن لم يتعمق في تحليل هذه العلاقات بنفس الطريقة أو على نفس المستوى اللذين نجدهما عند تايلور .

٤

وتعتبر نظرية السحر والدين أهم ما أسهم به فريزر في الدراسات الأنثروولوجية التطورية وإن كانت له بعض نظرات مقبولة في علاقة النظام الطوطمي والزواج الإكسوجامي على ما سبق أن ذكرنا . وربما كان أطرف ما في هذه النظرية محاولته : الربط والتقريب بين السحر والعلم اللذين يقفان موقف التعارض مع الدين ، ولكنهما يقومان على أسس ومبادئ منطقية واحدة تعتمد على تداعي المعاني أو ترابط الأفكار وإن كانت عملية التداعي في السحر تتم بطريقة خاطئة : فالسحر صورة من صور تطبيق - أو على الأصح إساءة تطبيق - مبادئ تداعي وترابط المعاني ، ولذا يُطلق عليه

في كتابات كل من تايلور وفريزر اسم « العلم الزائف » أو « العلم الكاذب » . pseudo-science (١) . وليس ثمة ما يدعو إلى الدخول هنا في كثير من التفاصيل عن نظرة فريزر إلى السحر ، فهو يعرضها في هذا الكتاب عرضاً دقيقاً وطريفاً وبكثير من التفاصيل ويبرز رأيه بكثير جداً من الأمثلة التي يستمدّها من كل أنحاء العالم . ويكفي هنا أن نشير إلى المبدأين الأساسيين اللذين يقوم عليهما السحر وهما المبدأ القائل بأن « الشبيه ينتج الشبيه » والمبدأ القائل « باستمرار التأثير المتبادل بين الأشياء المتصلة حتى بعد انفصالها بعضها عن بعض » ، أي أن الأشياء التي كانت متصلة في وقت من الأوقات يؤثر أحدها في الآخر بعد أن يتم انفصالها . ويعتبر هذان المبدأان في نظم فريزر قانونين للسحر البدائي ، أو على الأصح موقف البدائي من السحر ، وإن كان البدائيون أنفسهم عاجزين بحكم الواقع عن صياغة هذا الموقف أو تلك النظرة في شكل مبادئ وصيغ وقوانين مجردة ، على الرغم من أنهم يتخذون من هذين المبدأين أساساً لفهم مجريات الأمور وكل أحداث الطبيعة التي تتم بدون أي تدخل من الإرادة الإنسانية ، وعلى الرغم أيضاً من اعتمادهم عليهما في تسخير قوى الطبيعة لصالحهم الخاص . فنظرية السحر عند فريزر هي في الحقيقة نظريته في موقف الرجل البدائي من العالم ونظريته إليه ، وهي

(١) انظر في ذلك كتابنا عن « تايلور » المرجع السابق ذكره ، صفحات

نظرة تقوم على التجربة وعلى الملاحظة والخبرة الطويلة بظواهر الحياة وأحداثها وتقلبات الفصول ، وكلها أسس هامة في قيام العلم والتفسير العلمي . ومن هنا كان الربط والتقريب بين السحر والعلم في كتابات فريزر :

وتفسير السحر بالخطأ في تداعي الأفكار وترباطها يثير في الذهن ما ذهب إليه عالم الاجتماع الفرنسي لوسيان ليثي بريل Lucien Lévy-Bruhl من أن العقلية البدائية عقلية سابقة على المنطق Pré-logique ، وهو قول أخطأ فهمه الكثيرون من الكتاب وهاجموا بذلك ليثي بريل ونظريته حيث اعتقدوا — خطأ — أنه يقصد القول بأن الرجل البدائي عاجز عن التفكير المنطقي . والواقع أن كل ما كان يقصده ليثي بريل بجملته المشهورة هو أن للرجل البدائي منطقاً يختلف عن منطق الرجل الحديث نظراً لاختلاف الأصول التي يستمد منها كل من الرجل البدائي والرجل المتحضر في المجتمعات الغربية مادة تفكيره ، وكذلك نظراً لاختلاف الظروف التي تحيط بكل منهما ، وهو قول لا غبار عليه . وكثير من النظريات الحديثة عن السحر ومحاولة تفسيره تبين لنا أن خطوات التفكير التي يسير فيها عقل الرجل البدائي خطوات منطقية تماماً بالنسبة له ولظروف حياته والبيئة التي يعيش فيها . فما نسيمه نحن سحراً هو « علم » الرجل البدائي الذي يتحدد بمدى معرفته بأسرار الكون وظواهر الطبيعة ، بينما ينشأ الدين من أصول أو مبادئ مختلفة كل الاختلاف

عن الأصول أو المبادئ التي يقوم عليها علم البدائين (السحر) الذي نسميه علماء زائفاً أو كاذباً ، وعلم المتحضرين على السواء . وربما كان ذلك هو السبب الرئيسي في اهتمام علماء الأنثروبولوجيا والاجتماع بالتمييز بين السحر والدين وتبيين التعارض بينهما مما أدى إلى ظهور كثير من النظريات التي تعتمد كل منها على مقاييس مختلفة للتمييز بين الاثنين .

ولقد أقام فريزر تمييزه بين السحر والدين على أساس أن الدين يشترط الاعتقاد في الكائنات الروحية أو الإلهية والأرباب بينما يتألف السحر من الأعمال والممارسات والشعائر التي تتصل بالكائنات الأخرى . ويتفق رأى فريزر مع رأى معظم علماء الاجتماع والأنثروبولوجيا في القرن التاسع عشر وأوائل هذا القرن في أن السحر أسبق في الزمن من الدين . ولقد كان الرحالة والمبشرون والعلماء الأوائل على العموم يفترضون أن الرجل البدائي لا يعرف الدين الذي يرتبط في نظرهم بالأشكال الأكثر تقدماً من الحضارة . وحتى تايلور Tylor نفسه ، على الرغم من أنه لم ينكر وجود الدين كل النكران في الأشكال البدائية للحياة الاجتماعية ، كان يرى أن فكرة الله لم تظهر إلا في مرحلة متأخرة من تاريخ الإنسانية بعد تطور طويل في التفكير الحيوى أو الأنيمى animism الذي كان يرى الحياة والروح منششرين بصورة أو بأخرى في كل الموجودات وجميع الكائنات .

وقد بلغ من شيوع هذه الفكرة وسيطرتها على الأذهان أن ضاقت الأصوات التي أرادت التدليل على أن فكرة الله كانت موجودة دائماً في ضمير البشرية ومنذ أقدم العصور ، وأن الرجل البدائي في كل المجتمعات المتأخرة المعروفة لنا عنده فكرة الدين (١) . فالرأي السائد إذن بين هؤلاء العلماء هو أن السحر مهد لظهور الدين ، وأن معظم الممارسات والطقوس التي يمارسها البدائيون والتي تتصل بعالم الغيبات وبالكائنات الإعجازية أو الخارقة للطبيعة هي ممارسات وطقوس سحرية ، ولم يشذ فريزر عن ذلك الرأي أو يخرج عليه .

واختلاف النظريات التي تدور حول التفرقة بين السحر والدين وتعدد هذه النظريات يكشف لنا عن صعوبة التمييز بينهما . والكتابات الأنثروبولوجية زاخرة بالآراء والقواعد والأسس المتضاربة التي يحاول أصحابها الالتزام بها في محاولتهم التمييز بين الاثنين . ولكن معظم الآراء تكاد تتفق على عدد من الأسس الهامة ؛ أولها أن السحر له القدرة على « إجبار » عالم ما فوق الطبيعة أو عالم الغيبات على تحقيق مطالبه ، وأن الممارسات السحرية لا يمكن أن تفشل في تحقيق

(١) يعتبر أندرو لانج Andrew Lang من أهم أنصار الرأي القائل بقدوم فكرة الدين عند الإنسان . وقد هاجم لانج كتابات فريزر وبخاصة الفصن الذهبي هجومًا عنيفًا ومريرًا امتنع فريزر على أثره من قراءة أي نقد يوجه إلى كتاباته نظراً لما أصابه من اضطراب بعد قراءة نقد لانج صرفه مدة طويلة من الكتابة والتأليف .

النتائج المرجوة إلا نتيجة ارتكاب أحد الأخطاء أثناء ممارسة تلك الطقوس أو نتيجة لتدخل سحر آخر مضاد يكون أقوى مفعولا وذلك بعكس الدين الذى لا يحقق - فى رأى أنصار فريزر على الأقل - النتائج المطلوبة فى كل الأحوال نظراً لأنه يقتصر على التضرع والابتهاال والسؤال دون القيام بأى عمل إيجابى لتحقيق مطالبه . ومن ناحية أخرى فإن الممارسات السحرية لا يمكن القيام بها على مستوى المجتمع كله ، أو الجانب الأكبر منه ، كما هى الحال بالنسبة للدين ، بل إنها كثيراً ما تمارس فى الخفاء وقد لا يكون لها أى مظهر اجتماعى على الإطلاق . ومن أهم الاختلافات بين السحر والدين أن السحر يعتمد على عبارات تعاويذ وصيغ كثيراً ما تكون غير مفهومة حتى للأشخاص الذين يستخدمونها ، وذلك بعكس الدين الذى يستخدم اللغة العادية السائدة فى المجتمع ، وأخيراً فإن السحرة يؤلفون جماعة منعزلة عن رجال الدين كما أن نظرة المجتمع إليهم تختلف اختلافاً كبيراً عن نظرتهم إلى رجال الدين ، إذ يعتبرهم أقل منهم مكانة وأدنى فى المرتبة حتى وإن كان بعضهم يُسخر سحره لصالح الجماعة كلها . ذلك كله بالإضافة إلى أن رجل الدين يحتاج فى العادة إلى فترة إعداد طويلة قبل أن يباشر وظيفته ، وهى وظيفة يعترف بها المجتمع نفسه ويقرها ، وذلك بعكس الحال بالنسبة للسحر ، أو على الأقل بعض أنواعه وبخاصة السحر الأسود Black Magic أو السحر الضار . ولكن على الرغم من هذه

الأسس فكثيراً ما يفشل العلماء في التمييز بين ما هو سحر وما هو دين (١) ، وكثير جداً من الأمثلة التي يوردها فريزر للسحر في « الغصن الذهبي » يمكن بسهولة أن تؤخذ على أنها شعائر دينية . ويبدو أن فريزر نفسه أحس بذلك إذ يشير في أكثر من موضع من كتابه إلى أن بعض العناصر الدينية قد تجد طريقها إلى الممارسات السحرية ، ولكن ذلك لا يحدث في رأيه إلا في المراحل الأكثر تقدماً في تاريخ الحضارة .

ومهما يكن من أمر هذه الاختلافات فإن رأى السائد بين علماء الأنثروپولوجيا المحدثين الذين قاموا بدراسات وأبحاث عقلية بين الشعوب المتخلفة والتقليدية هو أن كلاً من السحر والدين يقتضى نوعاً مختلفاً من السلوك الاجتماعي رغم أنهما يتعلقان بعالم الغيبيات ويستعينان بالكائنات الروحية أو بالقوى الخفية الحارقة للطبيعة لتحقيق الطمأنينة والهدوء وراحة البال والتوفيق . ويقف العلماء المحدثون من دراسة السحر والدين والعلم موقفاً يختلف كل الاختلاف عن موقف فريزر ومعاصريه من علماء القرن التاسع عشر . فهم لا ينظرون إليها على أنها مراحل أو حالات مختلفة ومتمايزة يمر بها المجتمع الإنساني في تطوره ، واحدة بعد الأخرى عبر الزمن ، وإنما يعتبرونها ثلاثة أنماط من النشاط العقلي ، أو ثلاث وجهات

(١) انظر في ذلك كتابنا عن « البناء الاجتماعي » ، الجزء الثاني (الانساق) دار الكتاب العربي للطباعة والنشر الاسكندرية ١٩٦٧ صفحات ٥٢٥ - ٥٣٧

نظر إلى الكون وأحداث الطبيعة وأنها توجد جنباً إلى جنب في المجتمع الواحد وفي وقت واحد ويؤثر بعضها في بعض كما تؤثر بأشكال ودرجات مختلفة في السلوك الإنساني . ومن الإنصاف أن نقول إن فريزر ، رغم منهجه التطوري الواضح ورغم ترتيبه للمراحل التي مر بها الفكر الإنساني من السحر إلى العلم ومروره أثناء ذلك بالدين فإنه يذكر أمثلة كثيرة في « الغصن الذهبي » تبين وجود هذه الحالات الذهنية الثلاث معاً في المجتمع وتبين التأثير المتبادل بينها ، كما أنه لم يغفل تماماً المظاهر المختلفة للسلوك البشري في المجتمعات التي يتعرض لها بالذكر . وهذا معناه أن بعض ملامح المنهج « الوظيفي » في دراسة المجتمع — وهو المنهج الذي يسيطر الآن على الدراسات الأنثروبولوجية — ظهرت في كتابات فريزر مثلما ظهرت في كتابات تايلور ومورجان وغيرهما من العلماء التطوريين ، وإن كان الطابع الغالب على كتاباتهم هو الطابع التطوري الذي لا يهتم كثيراً — بعكس الحال في الدراسات الوظيفية — بدراسة العلاقات المتبادلة بين النظم الاجتماعية المختلفة التي توجد معاً في المجتمع ، ويحاول بدلاً من ذلك أن يتعرف على أصل هذه النظم والعلاقات « التاريخية » بينها . ومن هنا ظهر الانتقاد الذي كثيراً ما يوجه إلى فريزر — والذي لا يخلو من الصحة — من أنه لم يحاول أن يدرس الممارسات السحرية والدينية على أنها ظواهر اجتماعية يقتضي فهمها ضرورة الإلمام ببقية النظم والأنساق الاجتماعية وكذلك نسق القيم السائد في المجتمع ،

كما يستلزم الأخذ في الاعتبار بوجهة نظر الناس أنفسهم عن الشعائر التي يمارسونها ومعناها الاجتماعية بالنسبة إليهم دون الاكتفاء بتقديم تفسيرات الباحث نفسه لتلك الشعائر . فالأمر يحتاج إلى معرفة التفسيرات والتعليقات التي يقدمها أفراد المجتمع لسلوكهم الشعائري والسحري والديني ، وهو ما لم يكن يهتم به فريزر ومعاصروه الذين كانوا يهتمون في المحل الأول بتقديم تفسيراتهم وتأويلاتهم هم أنفسهم ، وهذه كانت متأثرة بغير شك بالمفاهيم والتصورات المستمدة من واقع الحياة الشعائرية السائدة في المجتمعات الغربية في القرن التاسع عشر.

٥

ويدفعنا هذا إلى التساؤل عن المركز الحقيقي الذي يحتله فريزر في الأنثروپولوجيا وعن مكانته بين الأنثروپولوجيين ومدى تأثيره في التفكير الأنثروپولوجي على العموم . ولقد سبق أن رأينا كيف أن الكتاب يختلفون فيما بينهم في تقويم أعمال فريزر وكتاباته وبخاصة « الغضب الذهبي » الذي اعتبره البعض نوعاً من الهراء والسخف العلمي وأنه أشبه شيء بالمسخ المشوه بينما يرتفع به البعض

الآخر إلى مستوى أرق الملاحم الإنسانية الرفيعة . وهذا الاختلاف نفسه لا يزال قائماً بين العلماء المحدثين . فبينما نجد العلماء الشبان المتمردين على التقاليد الأنثروبولوجية القديمة يوجهون الكثير من النقد اللاذع المليء بالسخرية إلى كتابات فريزر على نحو ما يفعل جارفى Jarvie مثلاً يقوم بعض الأساتذة الكبار بالدفاع عنه والسخرية من الساخرين كما فعل ليتش Leach في سخريته من جارفى والانتقادات التي يوجهها إلى فريزر . ومن الإجحاف أن نطبق على فريزر المعايير التي تستخدم الآن في الدراسات الأنثروبولوجية أو أن نحكم على كتاباته بالمنهج المتبعة حالياً عند العلماء المحدثين . فلم تكن الدراسات الحقلية التي تعتبر الآن أداة البحوث الأنثروبولوجية قد عرفت حين عكف فريزر على التأليف ، كما أن المدارس والاتجاهات السائدة الآن في الأنثروبولوجيا الاجتماعية وبخاصة الاتجاه البنائي الوظيفي لم تكن قد تبلورت واتضحت في أذهان علماء القرن الماضي وإن كانت بواورها قد أخذت في الظهور كما أن المنهج المقارن بالمعنى السائد الآن لم يكن معروفاً في ذلك الحين وكانت المقارنة تعنى بكل بساطة محاولة تبين أوجه الشبه أو الاختلاف بين ظواهر جزئية يجمعها الدارسون من كل زمان ومكان على ما ذكرنا من قبل . ولو أخذنا هذه الاعتبارات كلها في الحساب فإنه يمكن القول بدون تردد إن فريزر كان يعتبر من أكبر علماء عصره ، وأنه إذا كانت أهميته في الوقت الحالي قد تضاءلت وكادت تتوارى

فإن ذلك يرجع في حقيقة الأمر إلى انحسار أهمية الكتابات الأنثروپولوجية التطورية وتراجع النظريات التطورية في الأنثروپولوجيا أمام تيار النزعة الوظيفية البنائية. الحار ف نتيجة لتقدم الدراسات الحقلية . ومع ذلك فإنه على الرغم من كل ما يثيره المتشككون في كتابات فريزر من انتقادات فإن التقارير الحقلية التي جاءت من رواد الأنثروپولوجيا الذين اتصلوا اتصالاً وثيقاً بالمجتمعات البدائية من أمثال سير بولدوين سبنسر B. Spencer وجيلين Gillin أيدت إلى حد كبير كثيراً من آرائه عن الرجل البدائي .

ومهما كانت نظرة العلماء « الكبار » إلى كتابات فريزر فلا يزال لهذه الكتابات وللغصن الذهبي بالذات تأثير هائل في المبتدئين في الدراسات الأنثروپولوجية كما أنها تعتبر ، شأنها في ذلك شأن كتابات عدد قليل محدود من العلماء المحدثين من أمثال مارجريت ميد Margaret Mead ، من الكتب الخدابة التي تحجب الأنثروپولوجيا إلى نفوس هؤلاء المبتدئين ، ولذا فإنها تعد خير مدخل لهذه الدراسات على الرغم من كل ما يؤخذ عليها ويوجه إليها من انتقادات ، وعلى الرغم من أن معظم العلماء المحدثين يضعون « الغصن الذهبي » بين كتب الأدب الإنجليزي وليس بين كتب الأنثروپولوجيا ؛ ولقد تعدى هذا التأثير مجال الأنثروپولوجيا بالمعنى الدقيق للكلمة إلى كثير من المجالات العلمية الأخرى ، واعتمد كثير من العلماء - وبخاصة علماء التحليل النفسي - على المعلومات الكثيرة التي يزخر

بها « الغصن الذهبي » في إقامة نظرياتهم . ولعل أفضل مثل لذلك هو اعتماد سيجموند فرويد في كتابه عن « الطوطم والتابو » على ذلك الكتاب واستمداده كثيراً من الأمثلة منه . والغريب في الأمر أن فريزر لم يكن يأبه كثيراً بفرويد ونظرياته بل كان يأبى أن يقرأ ما يكتبه هو وأعضاء مدرسته كما كان يحمل الكثير من الاحتقار للتحليل النفسي ذاته ولكل ما يتصل به (١) . ويعتبر الكثير من العلماء هذا الموقف من بجانب فريزر دليلاً على ضيق نظريته رغم اتساع معلوماته ، وعلى تحيزه وتعصبه لآرائه واعتزازه الشديد بتلك الآراء وهو اعتزاز كثيراً ما كان يؤدي إلى إلحاق الأذى بسمعته . فقد صرفه عن مناقشة آراء الآخرين في كتاباته والتعرف على وجهة نظرهم في الموضوعات التي يعالجها . وحين سلط عليه آندورو لانج لسانه اللاذع — كما ذكرنا — ووصف كتاب « الغصن الذهبي » وما فيه من نظريات وآراء ومعلومات بأنه « سوق خضار » المدرسة الأنثروپولوجية انتاب فريزر كثير من الألم والاضطراب بحيث أوقف العمل كلية لمدة طويلة .

وهذا كله يعزز الرأي الذي يسود بين جمهرة مؤرخي الأنثروپولوجيا من أنه على الرغم من التأثير العميق الذي كان فريزر يتركه في الناس والتلاميذ والقراء بكتاباته فلم يكن أستاذاً بمعنى الكلمة . فقد كان عزوفاً بل عاجزاً عن المناقشة ، منطوياً على نفسه

Kardiner and Preble, op. cit. (١)

في الأوساط العلمية ولذا كانت نظرياته تعاني الكثير من الضعف والقصور . بيد أنه يبقى له الفضل رغم ذلك كله في إثارة الحماس في نفوس الكثيرين من شباب العلماء في عصره ممن أمكن لهم السير بخطى ثابتة في الطريق الذي شقه لهم الأستاذ . ويمكن أن نقرأ لأحد هؤلاء العلماء الذين ترتبط الأنثروپولوجيا الآن باسمهم ، ونعني به مالمينوفسكى ، ما يقوله عن فضل فريزر عليه وأثره في توجيهه وتشجيعه أثناء دراسته الحقلية في غينيا الجديدة وميلانيزيا من أن « الخطابات والرسائل التي تسلمتها من فريزر أثناء إقامتي هناك ساعدتني بما أثارته من إلهامات وتساؤلات وتعليقات أكثر من أى تأثير آخر . » كما يبقى له بعد ذلك كله أيضاً الفضل في جمع كل تلك المعلومات الهائلة من جميع الثقافات والشعوب والعصور وتقديمها للقارئ بطريقة مشوقة . وقد تكون النظريات التي أقامها فريزر نظريات ساذجة بسيطة خاطئة ، لكن كتاباته لا تزال تدعو العلماء المحدثين إلى إعادة النظر في كل تلك الذخيرة المتنوعة من المعلومات وإعادة دراستها وتحليلها من زوايا جديدة بعد أن تقدمت النظرية الاجتماعية والأنثروپولوجية وظهر كثير من الاتجاهات والمدارس التي لم يكن لها وجود من قبل .

وقد يكون في نقل هذا الكتاب إلى اللغة العربية ما يساعد المشتغلين بالدراسات الاجتماعية والأنثروپولوجية في العالم العربي على إرتياد بعض آفاق البحث العلمي التي لم تلق حتى الآن ما تستحقه من اهتمام ،

وعلى بذل مزيد من العناية بدراسة تراثنا القديم وآدابنا الشعبية وثقافتنا التقليدية المتنوعة في ضوء النظريات الحديثة حتى نصل إلى فهم أعمق وأفضل لذلك التراث وتلك الآداب والثقافات التي لا تزال تؤثر بشكل أو بآخر في حياتنا ونظمنا وقيمنا الروحية والأخلاقية والاجتماعية . والله ولي التوفيق .

أحمد أبوزيد

الاسكندرية سبتمبر ١٩٧٠

أهم أعمال فريزر

(نكتفى هنا بذكر أهم كتب فريزر - غير كتاب « الفصن الذهبي » الذى يقع فى اثنى عشر مجلدا . وقد طبع معظم هذه الكتب عدة مرات ، ولكننا نذكر هنا تاريخ الطبعة الأولى فقط . وقد تولى نشر هذه الكتب دار ماكميلان Macmillan بلندن الا فى الحالات التى سوف نشر اليها)

- 1887 1) *Questions on the Manners, Customs, Religions, Superstitions, etc., of Uncivilized or Semi-Civilized Peoples.*
- 2) *Totemism*, Edinburgh, Adam and Charles Black.
- 1895 *Passages of the Bible*, London, Adam and Charles Black.
- 1898 *Pausanias's Description of Greece*, Translated with a Commentary, six volumes.
- 1905 *Lectures on the Early History of Kingship.*
- 1908 *The Scope of Social Anthropology.* A lecture delivered before the University of Liverpool, May 14, 1908.
- 1909 *Psyche's Task, A Discourse concerning the Influence of Superstitions on the Growth of Institutions.*
- 1910 *Totemism and Exogamy, A Treatise on certain Early Forms of Superstition and Society* (four volumes).

- 1913 *The Belief in Immortality, The Belief Among the Aborigines of Australia, the Torres Straits Islands, New Guinea and Melanesia* (three volumes, vol. II in 1922, vol. III in 1924).
- 1915 *Essays of Joseph Addison* (two volumes).
- 1917 1) *Studies in Greek Scenery, Legend and History.*
2) *Folklore in the Old Testament, Studies in Comparative Religion, Legend and Law* (three volumes).
- 1920 *Sir Roger de Coverley and other Literary Pieces.*
- 1921 *Apollodorus, The Library* (two volumes).
- 1923 *Sir Ernest Renan*, Paris, Geuthner and Co.
- 1926 *The Worship of Nature.*
- 1929 *Publii Ovidii Nasonis Fastorum Libri Sex* (five volumes).
- 1930 1) *Graecia Antiqua.*
2) *Myths of the Origin of fire. An Essay.*
3) *The Growth of Plato's Ideal Theory.*
- 1933 1) *Condorcet on the Progress of the Human Mind*, Oxford.
2) *The Fear of the Dead in Primitive Religion* (three volumes, vol. II in 1934, vol. III in 1936).
- 1935 *Creation and Evolution in Primitive Cosmogonies.*
- 1936 *Aftermath : A Supplement in the Golden Bough.*
- 1937 *Totemica : A Supplement to Totemism and Exogamy.*
- 38/39 *Anthologia Anthropologica* (four volumes, Passages Selected from Frazer's Notebooks and Edited by R.A. Downie).

تصدير المؤلف

د الهدف المبدئى لهذا الكتاب هو تفسير القاحلة الغريبة التى كانت تنظم عملية تولى منصب الكهنوت الخاص بالإله ديانا فى أريشيا .
و حين عكفت لأول مرة منذ أكثر من ثلاثين سنة على دراسة هذه المشكلة لايجاد حل لها كنت أعتقد أن هذه مسألة هينة ميسورة .
ولكننى لم ألبث أن أدركت أن الوصول إلى حل بجائر أو حتى مقبول عقلا يحتاج إلى مناقشة عدد كبير من المسائل العامة الأخرى التى لم تكده تحظى بعناية أحد من الدارسين حتى الآن . ولقد شغلت مناقشة هذه المسائل والموضوعات المتفرعة عنها حيزاً كبيراً من الكتاب كان يتسع ويمتد فى الطبقات المتتالية ، كما أن البحث ذاته تشعب فى مختلف الأنحاء بحيث أن الكتاب الذى كان يتألف فى الأصل من مجلدين اثنين تضخم حتى أصبح يضم اثنى عشر مجلداً . وفى الوقت ذاته أبدى الكثيرون رغبتهم فى أن يروا للكتاب طبعة موجزة . والمجلد الحالى هو محاولة للاستجابة لهذه الرغبة ، وبالتالى لتيسير الكتاب ووضعه فى متناول عدد أكبر من القراء . ومع أن حجم الكتاب انكمش وتقلص إلى حد كبير جداً ، فقد بذلت جهدى لكى أحتفظ

في هذا المجلد بالمبادئ الأساسية التي قام عليها الكتاب الأصلي ، وأبقيت فيه على قدر كبير من الشواهد والأدلة التي توضح تلك المبادئ بجلاء ، كما حافظت في الأغلب على لغة الكتاب الأصلية رغم أنني أوجزت في الوصف في بعض المواضع . وقد اضطررت إزاء الرغبة في الإبقاء على أكبر قدر ممكن من النص ذاته إلى حذف كل التعليقات والهوامش بل كل المراجع والمصادر التي اعتمدت عليها أيضاً . وعلى ذلك فإنه يتعين على القارئ الذي يريد التحقق من مصدر أي حكم معين بالذات الرجوع إلى الكتاب الأصلي الكبير المليء بالأسانيد والذي زودته بقائمة كاملة للمراجع :

ولم أضف لهذا الكتاب الوجيز أية معلومات جديدة ، كما أنني لم أغر أو أبدل في الآراء التي أبديتها في الطبعة الأخيرة ، وذلك لأن كل المعلومات التي وصل إليها علمي في هذه الفترة كانت إما شواهد وأدلة جديدة تعزز النتائج السابقة وتؤكد لها ، وإما أمثلة جديدة توضح المبادئ القديمة . مثال ذلك أن المعلومات المتعلقة بعادة ممارسة قتل الملوك في نهاية فترة زمنية معينة من بدء حكمهم أو حين تندهور قواهم الصحية والجسمية زادت زيادة هائلة تدل على مدى شيوع هذه العادة وانتشارها . ومن الأمثلة الصارخة لذلك النمط من الحكم الملكي المحدد بفترة زمنية مرسومة النظام الذي كان سائداً في مملكة الخزر القوية التي قامت في جنوب روسيا في القرون الوسطى ، حيث كان الملوك يتعرضون للموت إما عند نهاية فترة زمنية محددة

وإما حين تنزل بالبلاد إحدى الكوارث العامة كالجذب أو القحط أو الهزيمة في الحرب ، مما كان يُعتبر علامة على اضطلال قواهم الطبيعية وتدهورها . ولقد سبق لي أن جمعت في مكان آخر (١) القرائن والشواهد الخاصة بنظام قتل ملوك الخزر ، وهي مستمدة في عمومها من كتابات الرحالة العرب القدامى . كذلك تزودنا إفريقيا بكثير من الأمثلة الجديدة عن نظام مماثل لقتل الملوك . وربما كان أبرز هذه الأمثلة العادة التي كانت متبعة في الماضي عند البونيورو Bunyoro والتي تقوم على اختيار «ملك زائف» كل عام من عشيرة معينة بالذات ويفترضون أنه يتقصص شخصية الملك الراحل ويباح له بذلك الاتصال جنسياً بأرامله في المعبد الذي دفن فيه الملك ثم يقتلونه بعد أن يحكمهم لمدة أسبوع (٢) . وتشبه هذه العادة عيد السكايا Sacaea عند البابليين القدماء شبيهاً قوياً . فقد كان البابليون يختارون للملك العيد ملكاً زائفاً يضعون عليه ملابس الملك الحقيقي ويبيعون له الاستمتاع بمحظياته وتولى مقاليد الحكم فيهم لخمس أيام يجرّدونه بعدها من ملابسه ويُنزلون به أشد أنواع العذاب حتى يلتق حتفه . وقد تم العثور أخيراً على بعض النقوش

J.G. Frazer «The Killing of the Khazer Kings», Folklore, (١)
XXVIII (1917) pp. 382-407. المؤلف

Rev. J. Roxoe, *The Soul of Central Africa* (London, 1922), (٢)
p. 200 ; J.G. Frazer, «The Mackie Ethnological Expedition to
Central Africa Man», XX, (1920), p. 181. المؤلف

الأشورية (١) التي تلقى مزيداً من الضوء على هذا المعبد والتي يبدو أنها تعزز تفسيرنا له على أنه احتفال بالسنة الجديدة وأنه هو أصل عيد البوريم Purim عند اليهود (٢) . ومن الأمثلة المشابهة لنظام الملوك الكهنة السائد في أريشيا أيضاً والتي وصل إليها علمنا حديثاً نظام الكهنة والملوك الأفريقيين الذين كانوا يُرسلون إلى حتوفهم في نهاية فترات زمنية تراوح بين عامين وسبعة أعوام كانوا يتعرضون خلالها لكثير جداً من الهجمات إلى أن يتمكن أحد الرجال الأشداء من قتلهم وتولي منصب الكهنوت أو الملك بعدهم (٣) .

إزاء كل هذه الأمثلة وغيرها من العادات المماثلة لم يعد من الميسور أن تعتبر قاعدة الخلافة أو تولى منصب الكهنوت الخاصة بالإله ديانا في أريشيا حالة استثنائية . فهي تمثل بلا ريب نظاماً شائعاً إلى حد كبير ، وإن كانت معظم الحالات والأمثلة المشابهة تأتي من إفريقيا . ولست أزعم أن هذه الوقائع والحقائق تدل على أن إيطاليا تعرضت لبعض

(١) H. Zimmern, *Zum Babylonischen Neujahrsfest*, (Leipzig, 1918); A.H. Sayce in *Journal of the Royal Asiatic Society*, July 1921, pp. 440-442. المؤلف

(٢) *The Golden Bough*, Part VI, *The Scapegoat*, p. 354 sqq., p. 412 sqq. المؤلف

(٣) P. Amaury Talbot, in *Journal of the African Society*, July 1916, p. 309 sq. ; id., in *Folklore*, XXVI (1916), p. 279 sq. ; H.R. Palmer in *Journal of the African Society*, July 1912, pp. 403, 407. المؤلف

التأثيرات الوافدة من افريقيا أو أن بعض الجماعات الإفريقية استوطنت في جنوب أوروبا في زمن مبكر. فالعلاقة بين القارتين في عصور ما قبل التاريخ غامضة ولا تزال في حاجة إلى مزيد من البحث والدراسة .

ولا بد لي أن أترك للمستقبل أمر الحكم على مدى صحة أو خطأ التفسير الذي أقدمه هنا لهذا النظام . ولكنني على استعداد تام ودائم للتخلي عن هذا التفسير إذا أمكن تقديم تفسير آخر أفضل منه . بيد أنني أرجو في الوقت الحالي وأنا أضع الكتاب في صورته الجديدة تحت حكم القراء ألا يخطئوا في تقدير مجال الكتاب الذي لا يزال متخماً ومثقلاً بالمعلومات رغم كل محاولته الآن لتحديد هذا المجال . وإذا كنت قد عاجلت في الكتاب الحالي موضوع عبادة الأشجار بشيء من الإطناب فإن هذا لا يرجع إلى الرغبة في المبالغة في أهميتها بالنسبة لتاريخ الأديان أو حتى الرغبة في أن استنبط منها نظرية كاملة في الميثولوجيا . وإنما يرجع ذلك ببساطة إلى استحالة إغفال هذا الموضوع في محاولتي شرح أو تفسير أهمية الكاهن الذي يحمل لقب «ملك الغابة» ، والذي يعتبر من مبررات توليه تلك الوظيفة انتزاعه لأحد الأغصان من شجرة معينة في الروضة المقدسة ، وهذا الغصن هو الغصن الذهبي . ولكنني لا أزال مع ذلك بعيداً جداً عن أن أعلق على تقديس الأشجار أهمية كبرى بالنسبة لتطور الدين . والواقع أنني اعتبره بوجه عام عاملاً ثانوياً بالنسبة لغيره من العوامل وبخاصة

عامل الخوف من الموتى ، الذى أعتقد أنه أكبر قوة تقف وراء
نشأة الدين البدائى . وأرجو بعد هذا التنصل الصريح . ألا أتهم بأننى
أعتقد نظرية معينة فى الميثولوجيا ، فهذا أمر لا أعتبره غير صحيح
فحسب بل أعتبره أيضاً مجافياً للعقل والواقع . ومع ذلك فإننى أعرف
تماماً « أنخطبوط » (١) الخطأ ، ولا أتوقع بذلك أن اجتزاز إحدى
رءوس الوحش سوف يمنع من أن يثبت بدلا منها رأس أخرى
أو حتى نفس الرأس التى سبق قطعها . وكل ما أستطيع عمله هنا هو
أن أعتد على رجاحة عقل القارىء وفطنته فى تقويم هذا التصور
الخطأى الشنيع لآرائى ، وذلك بالرجوع إلى هذا الموقف الذى أعلنه
هنا بوضوح وصراحة (٢) .

أبريك كورت — تمبل
لندن ، يونيو ١٩٢٢

ج . ج . فريزر

(١) الكلمة المستخدمة فى الأصل هى العدار Hydra وهو حيوان
خرافى له تسعة رؤوس . ويشير فريزر هنا إلى الاسطورة اليونانية التى تدور
حول صراع هرقل مع هذا الحيوان حتى تمكن من ذبحه . . (١ . ١)

(٢) على الرغم من قدرة فريزر الفلاقة على جمع المعلومات ، وتبويبها
وتصنيفها وعرضها بطريقة منطقية فإن كتاباته تخلو خلوا عجبيا من التفكير النظرى
المجرد . وفيما عدا نظريته العامة عن نشأة السحر والدين فإنه كان يحاول بقدر
الامكان أن يبتعد عن صياغة النظريات أو حتى الارتباط بنظرية معينة أو الانتماء
إلى مدرسة فكرية وأضحة المعالم . ومن هنا كان هذا الدفاع أصلا ضد الآراء
التي ظهرت فى بعض المقالات والكتب والتى حاول أصحابها أن يحددوا مكان فريزر
من بعض المدارس والنظريات التى كانت تعنى فى ذلك الحين بتفسير الاساطير .
(١ . ١)

الفصل الأول

~~~~~

ملك الغابة

١ - ديانا وفيريوس :

هل هناك من لا يعرف لوحة الغصن الذهبي التي رسمها تيرنر Turner ؟ إن المنظر الذي يغمره وهج الخيلة الذهبي الذي غمس فيه تيرنر ذهنه الإلهي ثم أضاء به حتى أشد المناظر الطبيعية بساطة هو أشبه شيء برؤيا حاملة لبحيرة نيمي Nemi الصغيرة الراقدة بين الأحراش والتي كان القدماء يسمونها « مرآة ديانا » . ومن الصعب على من شاهد المياه الساكنة وهي ترقد في هدوء في حضن أحد تجاويف تلال آلبا الحضراء أن ينسى هذا المشهد . ولا يكاد منظر القريتين الإيطاليتين النائمتين على شواطئ البحيرة ، ومنظر القصر الإيطالي ذي الحدائق المتدرجة التي تنحدر بشدة نحو البحيرة يعكران من سكون ذلك المشهد الذي يوحى بالعزلة والانعزالية وصفاته . وربما كانت ديانا ذاتها لا تزال تهفو إلى هذا الشاطئ المنفرد وتتوق إلى تلك الأحراش الموحشة .

لقد كان هذا المكان الذي تكسوه الغابات والأشجار مسرحاً لمأساة غريبة كانت تتكرر في الماضي المرة تلو المرة . فعلى الشاطئ الشمالي للبحيرة وتحت صخوره العالية الوعرة مباشرة حيث تجثم قرية نيمي الحديثة تقوم روضة ديانا نيمورينسيس Diana Nemorensis

---

* ملك الغابة : ترجمة د. احمد أبو زيد "

(أو ديانا ربة الغابة) وهيكلها المقلبان . ولقد كانت البحيرة والروضة تُعرفان في وقت من الأوقات باسم بحيرة أريكيا وروضتها . ولكن مدينة أريكيا (التي تعرف الآن باسم لاريكيا La Riccia) كانت تقوم على بعد حوالي ثلاثة أميال عند سفح جبل آلبا ، وكان يفصلها منحدر عميق عن البحيرة التي ترقد على بجانب الجبل في تجويف صغير يشبه فوهة البركان . وفي هذه الروضة المقدسة كانت شجرة معينة يحوم عليها طيلة النهار وحتى جزء كبير من الليل شبح إنسان متجههم الوجه ، يحمل سيفه المشرع في يده وهو يتلفت طيلة الوقت حوله في حرص وحذر كمن يتوقع أن يثب عليه في أى لحظة أحد أعدائه . كان هذا الشخص كاهناً وقاتلاً معاً ، كما كان مقدر أنه أن يموت — إن عاجلاً أو آجلاً — بأيدي ذلك الشخص الذي يبحث عنه والذي سوف يتولى منصب الكهنوت بدلاً منه . لقد كانت هذه هي شريعة الهيكل المقدس : ألا يصل شخص إلى منصب الكهنوت إلا إذا قتل الكاهن ، فإذا تم له ذلك احتفظ لنفسه بذلك المنصب حتى يموت بيد شخص آخر أشد منه بأساً وأكثر دهاءً .

كان المنصب الذي يتولاه والذي يتعرض من أجله لكل تلك المخاطر يحمل صفة « الملك » . ولكن من المؤكد أنه لم يكن هناك من بين أصحاب الرعوس المتوجة من كان يغزو نومه المضطرب مثل تلك الأحلام المزعجة التي كانت تهاجم ذلك الملك الكاهن . لقد كان يتعين عليه على مر السنين وتعاقب الفصول واختلاف

الأجواء أن يقوم بنفسه بتلك الحراسة الفردية . وحين كان يتمكن من الإغفاء لبعض لحظات خاطفة سريعة فإنما كان ذلك على حساب تعريض حياته للخطر . لقد كانت أقل باخرة تبدر منه - ويستدل منها على عدم الانتباه والحذر أو على أن الوهن بدأ يجد طريقه إلى جسمه وأعضائه أو أن قدرته على القتال والمبارزة أخذت في التدهور - كقيلة بأن تعرضه للهلاك . لقد كان ظهور الشيب في رأسه بمثابة حكم الإعدام عليه ، ولذا كان مجرد ظهوره بطلعته الكثيبة على الحجاج الذين يزورون الضريح في تدين وخشوع كفيلا بأن يطمس بهاء ذلك المنظر الجميل مثلما يحجب الغمام فجأة ضوء الشمس الساطع في يوم مشرق . والواقع أن هيئته المكتيبة الصارمة لم تكن تتلاءم بحال مع سماء إيطاليا بزرققتها الحاملة أو مع الظلال التي ترسلها أشجار الغابة في الصيف أو مع مياه الأمواج التي تتلاها تحت وهج الشمس . وقد يكون الأفضل أن نتخيل ذلك المنظر كما قد يبدو لمسافر وحيد في ليلة من ليالي الخريف الموحشة حين تنهوى أوراق الأشجار الخافتة الميتة وتعزف الرياح لحن الموت الحزين الذي تعلن فيه اقتراب العام من نهايته . إنها صورة "قائمة" بغير شك تتناغم مع الموسيقى الحزينة ، ففي خلفية الصورة تقوم غابة سوداء مهلهلة تحت سماء عاصفة مليئة بالغيوم ، والرياح تزفر بين الأغصان وحفيف الأوراق الناعمة يثن تحت وطء الأقدام بينما ترقد المياه الباردة في أحضان الشاطئ . وفي مقدمة الصورة يظهر شبح إنسان

مكتتب حزين يتنقل بين الظلمة والنور فيلمع بريق سيفه فوق كتفه
حين يرسل القمر من وراء الغمام أشعته الشاحبة فتنسب إليه من بين
الأغصان الكثيفة المتشابكة .

وليس لهذه القاعدة الغربية التي يقوم عليها هذا النظام الكهنوتي
مثيل في العصور الكلاسيكية ولذا فلن يمكن تفسيره بالرجوع إليها .
وعلى ذلك فيجب البحث في ميادين أبعد وأوسع للوصول إلى تفسير
لها . وقد يكون من الصعب أن ننكر أن هذه العادة ظهرت في إحدى
المراحل البربرية واستمرت في الوجود حتى عصر إنشاء الإمبراطوريات
وأنها بذلك تختلف اختلافاً صارخاً عن بقية ملامح الحياة في المجتمع
الإيطالي المهاب في ذلك العصر . فهي أشبه بإحدى الصخور الناتئة
التي ترتفع في شذوذ فوق سطح الأرض المعشبة المستوية الممهدة .
والواقع أن ما تتميز به هذه العادة من همجية وفجاجة هو الذي
يجعلنا نأمل في الوصول إلى تفسير لها . ذلك أن الأبحاث التي تمت
أخيراً حول التاريخ المبكر للإنسان كشفت عن مدى التشابه الأساسي
في عمليات العقل البشري، وهو يضع فلسفته الأولى الساذجة عن الحياة،
وإن كان هناك بالطبع كثير من الفوارق والاختلافات الثانوية
السطحية . وعلى ذلك فلو استطعنا أن ندال على أن هذه القاعدة
الهمجية الخاصة بنظام الكهنوت في نيمى توجد في مكان آخر من العالم ،
وأن نكشف الدوافع التي أدت إلى أن تتخذ شكل النظام الاجتماعي ،
وأن نبرهن على أن هذه الدوافع كان لها تأثير كبير أو حتى تأثير

عام في المجتمع الإنساني وأنها أدت تحت الظروف المختلفة إلى ظهور عدد من النظم التي تختلف في التفاصيل رغم تشابهها في الأصل التكويني ، ثم إذا استطعنا أخيراً أن نبين أن هذه الدوافع وبعض النظم الناشئة عنها كانت موجودة بالفعل في العصور الكلاسيكية القديمة ، فإنه يحق لنا. حينئذ أن نستنتج أن هذه الدوافع ذاتها هي التي أدت في وقت أكثر تبكيراً إلى ظهور نظام الكهنوت المعروف في نيمى . ومثل هذه الاستنتاجات التي تفتقر إلى الأدلة المباشرة على الطريقة التي ظهر بها النظام بالفعل قد لا ترقى أبداً إلى مرتبة البرهان ، ولكنها تتمتع مع ذلك بدرجة من الاحتمال تتناسب مع قدرتها على تحقيق الشروط التي أشرنا إليها . وهدف هذا الكتاب هو أن يقدم — عن طريق تحقيق هذه الشروط — تفسيراً على درجة عالية من الاحتمال لنظام الكهنوت في نيمى .

وأبدأ هنا بعرض الحقائق والخرافات القليلة التي وصلت إلينا عن هذا الموضوع .... تذهب إحدى الروايات إلى أن عبادة ديانا في نيمى وضع أسسها أورستيس Orestes الذي تمكن بعد أن قتل ثواس Thoas ملك كرسونيس الطورية Tauric Chersonese (القرم) . من أن يهرب مع أخته إلى إيطاليا حاملاً معه تمثال ديانا الطورية بعد أن أخفاه داخل حزمة من العصي . وحين مات أورستس نقل رفاته من أريكيا إلى روما ودفن أمام معبد ساتورنوس Saturn الواقع على السفح الكابيتولي بجوار معبد الكونكورديا والشعائر الدموية

التي تنسبها القصة إلى ديانا الطورية مألوفة لدى المتخصصين في الدراسات الكلاسيكية ، إذ يقال إن أى شخص غريب تطأ قدماه ذلك الشاطئ كان يُذبح ويُقدم قرباناً لها . ولكن حين نُقلت هذه الشعائر إلى إيطاليا اتخذت صورة أكثر اعتدالاً ، فقد كانت توجد في هيكمل نيمى شجرة معينة كان يحرم على الناس كسر فروعها ، ولا يستثنى من ذلك إلا للعبد الذى يتمكن من الهرب . فإذا استطاع أن يكسر أحد أغصان هذه الشجرة حق له أن ينزل الكاهن في مبارزة فردية ، فإذا تمكن من قتله تولى شئون الحكم بدلاً منه وحمل بالتالى لقب « ملك الغابة Rex Nemorensis » . ولقد كان الأقدمون يعتقدون أن هذا الغصن الحاسم هو الغصن المذهبي الذى انتزعه آينياس Aeneas بايعاز من سيبولا Sibyl قبل أن يشرع في رحلته الخطرة إلى عالم الموتى . ويقال إن هروب العبد إنما يرمز إلى هروب أورستيس نفسه ، وأن مبارزته مع الكاهن ترمز إلى القرايين والأضحيات البشرية التي كانت تقدم إلى ديانا الطورية . وقد ظلت هذه القاعدة لتولى الملك بحمد السيف معمولاً بها حتى العهود الامبراطورية ، إذ نجد مثلاً أنه من ضمن نزوات كاليجولا Caligula أنه اعتقد أن كاهن نيمى شغل وظيفته مدة أطول مما يجب فاستأجر أحد السفاحين الأشرار ليقتله . وقد لاحظ أحد الرحالة اليونانيين الذى زار إيطاليا أيام عائلة أنطونينوس Antonines أن منصب الكاهن كان حتى ذلك الوقت يقدم بجائزة يظفر بها

الشخص الذى يفوز فى المباراة الفردية :

وثمة بعض ملامح أساسية أخرى يمكن ذكرها عن عبادة ديانا فى نيمى . إذ يبدو من القرايين التى كان الناس يندرونها والتى تم الكشف عنها فى تلك المنطقة أن الناس كانوا يعتبرون ديانا إلهة للقنص فى المحل الأول ، وإن كانت تمنح إلى بجانب ذلك الرمنجال والنساء النسل والأورية ، وقد نأخذ الحوامل حلى الولادة ، أهلة الميسرة . كذلك يبدو أن النار كانت تلعب دوراً بؤهرياً فى الشعائر المتعلقة بها . ففى أثناء الاحتفال بعيدها السنوى الذى كان يُقام فى الثالث عشر من أغسطس ، أى فى أشد أيام السنة حرارة ، كانت غيضةها المقدسة تضأ بعدد كبير جداً من المشاعل التى كان ضوءها الأحمر القمانى ينعكس فى مياه البحيرة ، كما كان الناس يحتفون بذلك اليوم فى طول إيطاليا وعرضها بإقامة الشعائر المقدسة أمام المواقف فى البيوت . وقد عثر فى حرم المعبد على بعض التماثيل البرنزىة الصغيرة التى تمثل الإلهة ذاتها وهى تحمل مشعلاً فى يدها اليمنى وترفعه إلى أعلى ، كما كان النساء اللاتى تستجاب صلواتهن ودعاؤهن يتوافدن حلى الهيكل وقد توجت رءوسهن بالأكاليل وهن يحملن المشاعل المضاءة وقاءً بئاورهن . ولقد كرس شخص مجهول مشعلاً يوقد باستمرار فى ضريح صغير فى نيمى لتأمين حياة الامبراطور كلودىوس (١) Claudius وأسرته .

(١) الواقع أن هناك اثنين من اباطرة الرومان يحملان اسم كلودىوس ، وهما كلودىوس الاول الذى حكم ما بين عامى ٤١ ، ٥٤ بعد الميلاد ، وهو أخو الامبراطور تىبرىوس Tiberius وكان فى شبابه ماجنا ومهرجا الى حد كبير ولكنه لم =

أما القناديل المصنوعة من الطين المحروق والتي اكتشفت في الغيضة فمن المحتمل أنها كانت تخدم نفس الغرض بالنسبة للأشخاص الأقل مكانة ومرتلة . ولو صح ذلك فإن المماثلة بين هذه العادة وعادة الكاثوليك في نذر الشموع المقلصة في الكنائس تصبح واضحة . والأكثر من ذلك أن لقب « فيستا » Vesta (١) الذي تحمله ديانا في نيمى يشير بجلاء إلى وجود نار مقدسة أبدية في هيكلها . ففي الركن الشمالى الشرقى من المعبد كان يوجد (بدروم) دائرى

= يلبث ان تحول الى طاغية بعد ان تولى الحكم بعد الامبراطور كاليجولا المشهور بنزواته وقسوته ، وقد قتل زوجته الثالثة ميسالينا Messalina لخيانتها وعلاقاتها الفاضحة ، وتزوج بعدها أجريپينا Agrippina الصغرى التى تأمرت عليه بعد ان أعلن ان ابنها سوف يتولى العرش بعده ، ثم ندم على ذلك واراد الرجوع فى قراره . وقد تولى ذلك الابن العرش وعرف باسم نيرون المشهور واما كلودىوس الثانى فقد حكم روما ما بين عامى ٢٦٨ - ٢٧٠ وكان ينسب الى عائلة مغمورة فى الاصل ولكنه اكتسب شهرة عريضة فى الحرب ، ويبدو انه كان احد المتآمرين على الامبراطور جالينوس Gallienus ، ولم يحكم سوى فترة قصيرة ولكنها امتازت بالانتصارات الحربية . ويبدو ان اشارة فريزر هنا يقصد بها كلودىوس الاول (١٠٠) .

(١) نيسنا هى الة اوربة الموقد فى روما ، وهى تقابل فى ذلك الالهة هستيا Hestia عند الاغريق ، وكان الناس يعبدونها فى روما أمام الموقد الخاص الموجود فى كل بيت وكذلك أمام المذبح « المركزى » للمدينة او الدولة . وكان ضريحها فى الفورم Forum الرومانى يضم النار المقدسة التى يقال انها جلبت من طروادة وكان يشرف عليها ست فتيات يعرفن باسم « عذارى فيستا » وكانت مهمتهن تنحصر فى المحافظة على النار بحيث لا تخبث أبدا . وكان يفترض فى هؤلاء العذارى العفة المطلقة بحيث أن العذراء منهن التى تعيد عن السلوك المفروض فيها كانت تدفن حية . وقد ظلت هذه العبادة قائمة حتى ابطالها الاباطرة المسيحيون - (١١) .

فسيح تؤدي إليه ثلاث درجات ولا يزال يوجد به بعض بقايا
ممشي مرصوف بالفسيفساء ، ومن المحتمل أنه كان يقوم عليه معبد
دائري لديانا باعتبارها هني ذاتها فيستا كما هو الحال بالنسبة
لمعبد فيستا الدائري في الفورم Forum الروماني . والظاهر أن عذارى
فيستا كن يشرفن على تلك النار المقدسة . فقد تم العثور على رأس
لفيستا من الطين المحروق في ذلك الموقع ، كما أن عبادة النار الأبدية
التي تشرف عليها العذارى المقدسات كانت شائعة على ما يبدو في
إقليم لاتيوم Latium (١) منذ أقدم الأزمنة حتى أكثرها حداثة .
ومن ناحية أخرى ، فإن كلاب الصيد كانت تتوج أثناء العيد السنوي
للإلهة ، وكان الناس يحرسون على عدم التعرض للحيوانات البرية .
كما كان الشبان يخضعون لبعض الطقوس التطهيرية بينما تقدم الخمر
للجميع . أما الوليمة ذاتها فكانت تتألف من لحم الخلد ومن الكعك
الذي يقدم ساخناً جداً على صحاف من أوراق الشجر بينما يتدلى
التفاح بكثرة من أغصانه .

ولكن ديانا لم تكن تنفرد بالحكم في غيضاها المقدسة في نيمي ،

---

(١) لاتيوم هو أحد أقسام إيطاليا القديمة واليه ينتسب اللاتين
الذين يظن أنهم كانوا أول السكان في العصور التاريخية والذين كانوا في الأغلب
مزيجاً من العناصر الأصلية والجماعات الغالزية ، وكانوا يعيشون في قرى ومدن
مستقلة على التلال وسفوح الجبال . ومن المحتمل أنهم كانوا يؤلفون فيما
بينهم اتحادات قوية لأغراض دينية وسياسية ومع أن روما استطاعت تدمير
مدينتهم الرئيسية وكانت تحتل مركز الزعامة والقيادة حوالي عام ٦٠٠ ق.م
فإن الأمر لم يستتب لها تماماً إلا بعد ذلك بوقت طويل . - (١.١) .

ولأنما كان يشاركها هيكلها في الغابة إثنان من الأبواب الأقل شأنًا .
وأحد الإثنان هي الربة إيجيريا Egeria ، حورية الماء الصافي التي
كانت تندفع إلى أعلى من بين الصخور البازلتية لتهبط في رشاقة
على شكل شلال في البحيرة في المكان المعروف باسم ليمولي Le Mole
حيث توجد الطواحين التابعة لقرية نيمي الحديثة . ولقد أشار أوفيد
Ovid (١) إلى خريز ماء النهر فوق الحصباء والحصي وأنه كثيراً

---

(١) الشاعر المشهور بيبليوس أنيدوس ناسو Publius Ovidus Naso (٤٣ ق م - حوالي ٧١ ميلادية) ولد في سولمو Sulmo بجنوب إيطاليا من عائلة ذات مركز محترم . وعلى الرغم من كل ما بذلته عائلته لحمله على التخصص في القانون وشئون الحكم فقد كان يميل إلى الشعر وإن كان قد تولى مع ذلك بعض المناصب القضائية الدنيا . وشعره جذب إليه انتباه المجتمع الروماني ولكن عبثه وطيشه أوغر صدر الإمبراطور أوغسطس عليه خاصة وأنه كان يريد تطهير المجتمع من مفسده عن طريق العودة إلى الأخلاق والتقاليد القديمة ، ولذا نفاه إلى البحر الأسود حيث أمضى بقية حياته . ولا يعتبر أوفيد على العموم من الشعراء العظام أو الفحول رغم جودة معظم شعره وبخاصة في الحب والفضل . « وربما كان أكثر أعماله تحرراً وعبثاً هو عمله عن « فن الحب Ars amatoria » الذي يعرض فيه كثيراً من أساليب وطرق الانغواء والفتنة كما لو كانت علماً يستحق الدراسة بكل دقة وعناية . وعلى أية حال فإن أعظم أعمال أوفيد التي يحفظها لنا التاريخ الآن هو كتابه عن « المسخ أو الانسلاخ Metamorphosis » وهو قصيدة طويلة تزخر بقصص عديدة عن التغير والانسلاخ معظمها مستمد من الميثولوجيا الإغريقية . ومن الكتب التي تهمننا هنا بوجه خاص كتابه الذي ترجمه فريزر بعنوان The Fasti of Ovid ونشره في خمسة أجزاء مع تعليقات مطولة عام ١٩٢٩ ، وهو دراسة شعرية للتقويم الروماني يسجل الأحداث التاريخية والظواهر الفلكية والممارسات الدينية شهراً بشهر . وكان عمر فريزر حين نشر الكتاب خمسا وسبعين سنة انظر في ذلك (١٠١) .

Downie, R.A. : James George Frazer : The Portrait of a Scholar, Watts, London, 1940, pp. 48-50.

ما كان يشرب ~~من~~ . وكانت النساء الحوامل يقدمن القرابين إلى
 البحريا التي كن يعتقدن في قدرتها على تسهيل الولادة ، مثل ديانا
 تماماً . وتذهب الأخبار إلى أن هذه الخورية كانت زوجة - أو عشيقة -
 للملك نوما Numa الحكيم ، وأنه بنى بها سرّاً في الغيضة المقدسة ،
 وأن القوانين التي منحها نوما للرومان كانت مستوحاة من معاشرتها
 الربانية . ويقارن بلوتارك Plutarch هذه الأسطورة بغيرها من قصص
 الحب الذي كثيراً ما كان ينشأ بين الربات والآدميين مثل حب كوبيلي
 Cybele والقمر لاثنين من أجمل الشبان هما آتيس Attis
 وأندوميون Andymion . ويذهب البعض إلى أن مكان التقاء
 العشاق لم يكن في غابات نيمي وإنما في إحدى الغيصات خارج
 پورتا كابيننا Porta Capena في روما ، وهو مكان كثير المياه ،
 إذ كان يتدفق من الكهف المعتم نبع مقدس لإيجيريا . وكانت عذارى
 فيستا الرومانيات يخرجن كل يوم لحلب الماء من ذلك النبع فيحمله
 على رؤوسهن في جرار من الفخار لغسل معبد فيستا . ولكن الصخرة
 الطبيعية كانت مغطاة تماماً بالرخام في زمن جوفينال Juvenal (١) ،

---

(١) أحد الشعراء الرومان الهجائين . عاش بين عامي ٥٠ - ١٢٠ تقريباً
 ويبدو أن أباه كان عبداً ثم اعتق . وقد أغرم جوفينال في صباه بالخطابة التي
 مارسها سنوات طويلة حتى نفى من روما " ولم يبق لنا من شعره إلا بعض
 قصائد الهجاء التي تدور في معظمها حول مهاجمة الجريمة والرذيلة والمجون التي
 كانت تشيع في روما في ذلك الوقت ، وإن كان بعضها الآخر يدور حول موضوعات
 شتى ذات طابع أخلاقي على العموم ، وهي كلها تعطي على أي حال صورة حية
 لما كان عليه المجتمع الروماني في عهده (١٠١) .

كما أن البقعة المقدسة انتهكت حرمتها بفعل جماعات اليهود والفقراء
الذين كانوا يتزاحمون للإقامة مثل النعجر في الغيضة . ويمكن أن نرسم
أن النبع الذي كان يصب في بحيرة نيمى كان هو إيجيريا الأصلية
الحقيقية ، وأنه حين نزل المستوطنون الأوائل من فوق تلال آلبا
إلى شواطئ نهر التيبر أتوا معهم بالحورية وأقادوا لها موطناً جديداً
في إحدى الغيضات خارج الأسوار . وقيل بقايا الحمامات التي تثر
عليها داخل الحرم المقدس وكذلك التماثيل العديدة المصنوعة من الطين
المحروق والتي تصور مختلف أجزاء الجسم البشرى على أن مياه
إيجيريا كانت تستخدم في شفاء المرضى الذين كانوا يعبرون من آمالهم
أو عن شعورهم بالحميل والعرفان باهداء هذه التماثيل التي تصور
أعضاءهم المريضة إلى الإلهة ، وذلك تبعاً لبعض العادات التي لا تزال
موجودة حتى الآن في كثير من أنحاء أوروبا . والظاهر أن النبع
لا يزال محتفظاً ببعض فوائده الطبية .

أما الرب الثاني الأقل شأنًا في نيمى فهو فيربىوس Virbius
الذى تذهب القصة إلى أنه كان هو البطل الإغريق هيبوليتوس Hippolytus
العفيف الجميل الذى تعلم فن الصيد والقنص من القنطور خيرون
Chiron (١) وكان فيربىوس يمضى كل أيامه في الأحراش

---

(١) القنطور Centaur كان خرافى يظهر في كثير من الأساطير
اليونانية القديمة ويظهر نصفه الأعلى على شكل إنسان بينما بقية جسمه على
شكل حصان . وكان اليونانيون القدماء مفرمين بالقنطور بحيث كان يظهر كثيرا
في رفقة الإنسان ويدعى إلى مجالسه ، إلى أن حدث في إحدى حفلات الزواج =

الخضراء يطارد الوجوش ، ولم يكن يصحبه في هذه الرحلات سوى الصيادة العاراء أرتميس Artemis (وهي المقابل لديانا) . وقد بلغ من اعتزاز هيپوليتوس بصحبتها الإلهية أن ترفع عن حب النساء مما جلب عليه المصائب . فقد ألم ذلك التعفف أفروديتى Aphrodite فأهاجت حبه في قلب فيدرا Phaedra زوجة أبيه ، فلما ازدري مراودتها الخبيثة عن نفسه اتهمته ظلماً أمام أبيه ثيسوس Theseus الذي صدق التهمة وابتهل إلى مولاه پوسيدون Poseidon أن يثأر له . من أجل هذا الحرم المزعوم . وترتب على ذلك أنه بينما كان هيپوليتوس يقود عربته الحربية بجوار شاطئ الخليج الساروني

= بين بعض الارباب ان فقد احدها وعيه من كثرة الشراب فحاول ان يعنى على العروس وتبعه في ذلك زملاؤه وحدثت معركة قتل فيها عدد كبير من هذه الكائنات الخرافية . وسجلت هذه الواقعة في كثير من اعمال الفن القديم سواء في ذلك الشعر او النحت . ولكن القنطور خيرون لم يكن على مثل هذا الخلق السيئ ، فقد اشرف على تعليمه وتنشئته ابولو وديانا واكتسب كثيراً من المهارة في القنص والطب والموسيقى بل اكتسب القدرة على التنبؤ ، وتعلم عليه كثير من الابطال الاغريق الذين ترد اسماؤهم في القصص والاساطير القديمة ، ولعل من اهمهم هيپوليتوس نفسه وكذلك اسكلابيوس الذي سوف يرد ذكره بعد قليل والذي حذق على يديه فنون الطب لدرجة انه تمكن في احدى الحالات ، كما سنرى ، من أن يرد الحياة الى هيپوليتوس نفسه بعد أن مات تحت أقدام الخيل . وقد لقي اسكلابيوس جزاءه على ذلك اذ سلب عليه جوبيتر Jupiter بأمر من بلوتو Pluto البرق فصعقه . والهم هو ان القنطور خيرون كان يعتبر من افضل تلك الكائنات الخرافية واحكمها لدرجة انه حين مات رفعه جوبيتر الى السماء ووضعه بين النجوم . (١٠١) .

راجع في ذلك :

Bulfinch, T.; *The Age of Fable*, Doubleday & Co., N.Y.; pp. 142-43.

أرسل عليه إله البحر (پوسيدون) ثوراً هائجاً طلع من بين الأمواج
 فهاجت الخيل وركضت بعنف من الخوف والفرع وألقت
 هيپوليتوس من فوق العربة وداسته بأقدامها حتى مات . ودفع
 الحب ديانا إلى أن تقنع الطبيب اسكلاپيوس Aesculapius
 بأن يستخدم علمه وفنه ليرد الحياة إلى الصياد الشاب الجميل .
 وحنق جوبيتر Jupiter لعودة أحد البشر الفانين من أبواب الموت
 فأرسل الطبيب نفسه إلى عالم الموتى جزاء له على تجاوزه حدوده
 وتدخله في غير شئونه . ولكن ديانا أفلحت في أن تخفي محبوبها
 (هيپوليتوس) عن الإله الناقم داخل غمامة كثيفة بعد أن شيرت
 ملامحه بأن أضافت إلى عمره بضع سنين ثم حملته بعيداً إلى وديان
 نيمي حيث تركته في حمى الحورية إيجيريا ورعايتها ، وهناك عاش
 في أعماق الغابة الإيطالية مجهولاً وحيداً متخفياً تحت اسم فيربيوس .
 وقد حكم فيربيوس هناك كملك كما وقف هيكلًا للإلهة ديانا وأنجب
 ابناً لطيفاً أسماه فيربيوس أيضاً . ولم يرهب الابن مصير الأب
 وقلده ، فقاد كوكبة من الجياد الشرسة لينضم إلى اللاتينيين في حربهم
 ضد أينياس Aeneas وأهل طروادة . وقد عبد الناس فيربيوس
 كإله ليس في نيمي وحدها بل في كثير من الأماكن الأخرى أيضاً .
 والمعروف أنه كان يوجد في كامپانيا Campania كاهن مخصص
 لأداء الشعائر والصلوات الخاصة به . ولقد كان دخول الخيل إلى غيضة
 أريشيا وهيكلها محظوراً لأن هيپوليتوس مات تحت أقدام الخيل ،

كما كان لمس تمثاله محرماً على الناس . وكان البعض يعتقدون أنه هو الشمس ، ولكن سرفيوس يقول : « إن الحقيقة هي أنه كان أحد الأرباب الذين ارتبطوا بديانا مثلما ارتبط آتيس بأم الآلهة واريخثونيوس Erichthonius بمينرثا Minerva وأدونيس Adonis بفينوس Venus . وسوف نرى فيما بعد طبيعة هذه العلاقة أو الرابطة . ولكن مما هو جدير بالملاحظة أن هذه الشخصية الأسطورية أظهرت قدرة عجيبة على التثبيت بالحياة والإصرار عليها . إذ لا يكاد يوجد أدنى شك في أن القديس هيبوليتوس Saint Hippolytus الذي يظهر في التقويم الروماني والذي سجنه الخيول حتى مات في الثالث عشر من شهر أغسطس — وهو اليوم المخصص لعيد ديانا ليس إلا البطل اليوناني الذي يحمل نفس الاسم والذي استطاع بعد أن مات مرتين كإنسان وثني خاطيء أن يُبعث من جديد في صورة أحد القديسين المسيحيين .

ولسنا في حاجة إلى أي برهان دقيق أو محكم لكي نقتنع بأن القصص التي تروي عن عبادة ديانا في نيمى ليست قصصاً تاريخية . فواضح أنها تنتمي إلى تلك الطائفة الكبيرة من الأساطير التي تصاغ لكي تفسر أصل إحدى الشعائر الدينية دون أن يكون لها أساس آخر غير التشابه — حقيقياً كان أو متخيلاً — الذي قد تمكن رؤيته بينها وبين بعض الشعائر الأجنبية الأخرى . والواقع أن الأساطير الخاصة بنيمى تعاني الكثير من الغموض والاضطراب نظراً لأن أساس

العبادة يُردّ أحياناً إلى أورستيس وأحياناً أخرى إلى هيبوليتوس تبعاً للجوانب أو الخصائص التي تؤخذ في الاعتبار حين النظر إلى تلك الشعائر . والقيمة الحقيقية لهذه القصص هي أنها تعطينا فكرة عن طبيعة العبادة يمكن في ضوءها إجراء المقارنات ، كما أنها تحمل بعض الشواهد التي تدل بشكل أو بآخر على قلمها في الزمن ، وذلك حين تبين أن الأصل الحقيقي لهذه العبادة غير معروف لأنه ضاع واندثر في ضباب الأزمنة الخرافية الموغلة في القدم . ومن هذه الناحية الأخيرة فقد يمكن الاعتماد على القصص الخرافية التي تدور حول نيمى أكثر مما نعلم على الروايات التاريخية التي يؤازرها كاتو الكبير Cato the Elder (١) من أن الغيضة المقدسة كان قد وقفها على عبادة ديانا ديكتاتور لاتيني يدعى اجيريوس بايبيوس Egerius Baebius أو لايفيوس التسكلومي Laevius of Tusculum باسم شعوب

---

(١) ماركوس كاتو من رجال الحرب الرومانيين وأحد زعمائهم السياسيين (٢٣٤ - ١٤٩ ق.م) . من أبناء توسكلوم " بدأ حياته الحربية وهو لا يزال في السابعة عشرة من عمره ، ثم اشترك في الحرب اليونانية الثانية حيث أبدى كثيراً من الشجاعة والقدرة ، تولى عدة مناصب سياسية وإدارية وحاول أن يدخل كثيراً من التغيير في حياة المجتمع الروماني التي دخلها كثير من عناصر الانحلال والتفكك نتيجة للترف والغنى ، وكان ينادى بالعودة إلى الحياة الرومانية التقليدية البسيطة ، وأدى ذلك به إلى أن يقف موقف المعارضة من كل المحاولات للتجديد بصرف النظر عن أهميتها وفائدتها " في عام ١٥٧ ق.م أرسل سفيراً لروما في قرطاجة وقد دهش لما كانت عليه قرطاجة في ذلك الوقت من تقدم وقوة للدرجة أنه أمضى بقية حياته في الدعوة إلى ضرورة القضاء عليها وتدميرها حتى تستطيع روما أن تعيش في أمن وسلام (١٠١) .

تسكلوم وأريكيا ولانوفيوه ولورتنيوم وكورا وتيبور وبوميثيا وآرديا.
فهذه الرواية تشير في الواقع إلى العصر الزاهر الذي مر به الهيكل ،
لأنها ترد تأسيسه على ما يبدو إلى ما قبل عام ٤٩٥ ق.م ، وهي السنة
التي دمر فيها الرومان بوميتا وأزالوها تماماً من الوجود . ولكن
من الصعب علينا أن نفترض أن تلك القاعدة الهمجية الخاصة بنظام
الكهنوت في أريكيا قد اشترك في وضعها عمداً عدد من المجتمعات
التي بلغت درجة عالية من الحضارة ، وهو ما كانت عليه تلك المدن
اللاتينية بغير شك . فلا بد إذن من أن تكون هذه العادة قد انحدرت
من أزمان سحيقة جداً لا تعيها ذاكرة إنسان — حين كانت إيطاليا
لا تزال على درجة من التأخر لم نعرفها عنها في أي مرحلة من تاريخها
المعروف . بل إن الثقة في هذه الرواية تتزعزع إذا أخذنا في الاعتبار
رواية أخرى تنسب إنشاء الهيكل إلى شخص يدعى مانيوس الإيجري
Manius Egerius وهو الذي يدور حوله المثل القائل « هناك
مانيون كثيرون في أريكيا » . وقد ذهب البعض في تفسير هذا المثل
إلى الزعم بأن مانيوس الإيجري كان بجداً لسلسلة طويلة من الأحفاد
الممتازين ، بينما يرى البعض الآخر أنه يشير إلى وجود عدد كبير
من الأشخاص القبيحي المنظر والمشوهين في أريكيا وأنهم استمدوا
اسم « مانيوس » من كلمة « مانيا » التي تعني الروح الخبيث أو « البع »
الذي يخوفون به الأطفال . وقد استخدم أحد الهجائين الرومان
اسم مانيوس في التشهير بالشحاذين الذين يقفون على منحدرات أريكيا

في انتظار الجُحاج . هذه الاختلافات في الرأي ، بالإضافة إلى التضارب بين « مانيوس » الأجرى في أريشيا و « إيجريوس » ليفيوس في توسكلوم ، وكذلك التشابه بين هذين الاسمين واسم « إيجريا » الوارد في الأسطورة أمور خليقة باثارة الشكوك . ولكن الرواية التي يسجلها « كاتو » تبدو قريبة جداً مما هو قائم بالفعل كما أن صاحبها يتمتع بدرجة عالية من الاحترام بحيث لا نستطيع رفضها على زعم أنها مجرد خيال سقيم . والأجدر بنا أن نفترض أنها تشير إلى إحدى المحاولات القديمة لترميم الهيكل أو إعادة بنائه ، وأن اتحاد تلك الولايات قام فعلاً بتنفيذها . ومهما يكن الأمر ، فإن هذه الرواية دليل آخر على الاعتقاد بأن الغيضة كانت منذ زمن بعيد مكاناً عاماً للعبادة بالنسبة لأقدم المدن في المنطقة إن لم يكن بالنسبة للاتحاد اللاتيني كله . .

٢ - ارتميس وهيوليتوس :

سبق أن ذكرت أن القصص والحرفات الأريكية التي تدور حول أورستيس وهيوليتوس ليس لها أي قيمة كتاريخ ، ولكن لها مع ذلك فائدة لا تنكر في محاولة الوصول إلى فهم أفضل وأدق للعبادة في نيمى عن طريق مقارنتها بالشعائر والأساطير التي تدور حول الهياكل المقدسة الأخرى . ولا بد لنا من أن نسأل أنفسنا عن سبب اهتمام مؤلفي هذه القصص بأورستيس وهيوليتس بالذات في محاولتهم

تفسر فيريوس ملك الغابة . والجواب واضح فيما يتعلق بأورستيس .
فقد استعانوا به ويتمثال ديانا الطورية التي لا ترضى بشيء أقل
من إراقة الدم البشري لتوضيح نظام الخلافة الخاص بمنصب الكهنوت
في أريكيا والذي يقوم على القتل والاغتياي . ولكن الأمر ليس
على مثل هذه البساطة فيما يتعلق بهيپوليتوس . صحيح أن الطريقة
التي لاقى بها حتفه هي سبب تحريم دخول الحيول إلى الغيضة ، ولكن
هذا في حد ذاته ليس مبرراً كافياً للربط الكامل الذي يصل إلى حد
التوحيد بين الشخصيتين . وعلى ذلك فلا بد من أن نتعمق في دراسة
هذه العبادة بالإضافة إلى دراسة خرافة أو أسطورة هيپوليتوس ذاتها .
ولقد كان لهيپوليتوس هيكل مقدس مشهور في موطن أجداده
في ترويزن Troezen يقوم على ذلك الخليج الحميل الذي تكاد
الأرض تحيط به من كل جانب ، وحيث ينمو على الشريط الساحلي
الحصب الممتد أسفل الجبال الوعرة حدائق البرتقال والليمون وأشجار
السرو الباسقة التي ترتفع كالمسلات المعتمة فوق حديقة هسپريديز
Hesperides . كما تقوم جزيرة بوسيدون Poseidon — بقممها
العالية التي تحجبها أشجار الصنوبر الخضراء القائمة — ويحيط
الخليج الهادي بمياهه الزرقاء الصافية الجزيرة من البحر المفتوح .
على هذا الساحل الحميل قامت عبادة هيپوليتوس حيث كان يوجد
داخل هيكله معبد به تمثال قديم له ، ويقوم بالصلوات الخاصة به
كاهن يشغل ذلك المنصب مدى الحياة . وكان يقام احتفال قرباني

فى كل عام لتمجيد ه كما كان الناس يحتفلون بذكرى موته المبكر كل سنة بالبكاء والترانيم الحزينة التى تترتلها العذارى . وكان الشبان والفتيات يقدمون بعض نخصلات من شعرهم للمعبود قبل زواجهم . وعلى الرغم من وجود قبره فى ترويزن فقد كان الناس يرفضون الإدلاء بموقعه . ويرى البعض - وهو رأى له ما يستند - أن هيپوليتوس الوسيم محبوب أرتيميس الذى مات فى عز شبابه والذى كانت العذارى يبكينه فى كل عام - هو مجرد حالة من حالات العشق الذى كان ينشأ بين الآدميين الفانيين والربات الخالدات . وتظهر هذه العلاقة بكثرة فى الدين القديم ، ويعتبر أدونيس أشهر هؤلاء العشاق جميعاً . ويقول أصحاب هذا الرأى إن تنافس أرتيميس وفيدرا على حب هيپوليتوس يظهر فى صور مختلفة وتحت أسماء أخرى كما هو الحال مثلاً فى تنافس أفروديتى وبروسربىنى Proserpine على حب أدونيس ، إذ ليست فيدرا سوى نسخة من أفروديتى . والواقع أن هذه النظرية لم تهضم هيپوليتوس وأرتيميس حقهما ، لأن أرتيميس كانت فى الأصل واحدة من أعظم ربات الحصوبة . وتبعاً للمبادئ التى يرتكز عليها الدين فى أول مراحل ظهوره فإن الإلهة أو الربة التى تمنح الطبيعة الحصوبة لابد أن تكون هى ذاتها على درجة عالية جداً من الحصوبة والقدرة على الحمل والولادة . ولن يتيسر ذلك إلا إذا اتخذت لها بعلامن المذكور . ومن هنا كان هيپوليتوس يعتبر زوجاً لأرتيميس فى ترويزن ،

كما أن خصلات الشعر المحزوز التي كان شباب وعذارى ترويزن يقدمونها له قبل الزواج كانت تهدف إلى تقوية ارتباطهم بالآلهة ، ومن ثم إلى زيادة خصوبة التربة والمباشية والناس على السواء .
ومما يعزز هذه النظرة بعض الشيء أنه كانت تقوم داخل أرباض هيبوليتوس في ترويزن عبادة اثنتين من قوى الأنوثة تعرفان باسم داميا Damia وأوكسيزيا Auxesia وهما من القوى التي لها علاقة أكيدة بخصوبة الأرض . وحين عانت أبيداوروس (١) Epidaurus من الحلب والقحط قام الناس - استجابة لإحدى التنبؤات - بحفر صورة من خشب الزيتون المقدس لكل من داميا وأوكسيزيا ، وما أن انتهوا من ذلك ودفنوهما في الأرض حتى أثمرت التربة من جديد . يضاف إلى ذلك أنه في ترويزن ذاتها وفي نطاق أرباض هيبوليتوس على ما يبدو كان يقام مهرجان غريب لقذف الأحجار تمجيداً لهاتين « العذراوين » ، كما يسميهما أهل ترويزن . وثمة أمثلة كثيرة لعادت مماثلة تمارس في عدد من البلاد للتعبير عن الرغبة والأمل في الحصول على محصولات وفيرة ،

---

(١) أبيداوروس هي إحدى مدن اليونان القديمة على الساحل الشرقي للبلوبينيز حيث تطل على الخليج الساروني . وعلى الرغم من أنها كانت تؤلف دولة مستقلة ومتميزة فإنها كانت تعتمد إلى حد كبير على اسبرطة . وقد اشتهرت أبيداوروس بمعبدها المخصص لاسكليبيوس الذي نسبت الإشارة إليه وكان يؤمه الكثير من كل أنحاء بلاد اليونان للشفاء ، كما اشتهرت أيضاً بمسرحها الذي كان يعتبر من أفضل المسارح ، ولا تزال أجزاء كبيرة موجودة منه الآن (i.a) .

كما أن مأساة مقتل هيپوليتوس الشاب لها كثير من القصص المماثلة التي تدور حول شباب من البشر الذين يتمتعون بدرجة عالية من الحسن والكمال ولكنهم دفعوا حياتهم ثمناً لنشوة قصيرة في حب إحدى الربيات الخالدات . ويحتمل جداً أن هؤلاء المحبين النعساء لم يكونوا دائماً مجرد أساطير ، كما أن الحرفات والقصص التي ترى دماءهم المراقبة في براعم البنفسج الأرجوانية أو في لون شقائق النعمان القرمزية أو في حمرة الخجل التي تصبغ الورود لم تكن مجرد تشبيهات شعرية للأصبا والجمال الذابلين كأزهار الصيف . فالواقع أن هذه القصص الخرافية تتضمن فلسفة أكثر عمقاً عن العلاقة بين حياة البشر وحياة الطبيعة ، وهي فلسفة قائمة أدت إلى ظهور كثير من الممارسات المفجعة . وسوف نعرف فيما بعد الشيء الكثير عن تلك الفلسفة وهذه الممارسات .

٣ - الخلاصة :

وقد نستطيع الآن أن نفهم السبب في أن القدماء ربطوا إلى كل هذا الحد بين هيپوليتوس زوج أرتيمس من ناحية وفيربيوس الذي كان يقف من ديانا - على ما يقول سير فيوس - موقفاً مشابهاً لموقف أدونيس من فينوس أو موقف آتيس من أم الآلهة . فلقد كانت ديانا مثل أرتيمس تماماً - إحدى ربات الحصوبة بعامة والوضع والولادة بخاصة . ومن هذه الناحية فإنها كانت مثل زميلتها اليونانية تحتاج

إلى قرين من المذكور (١) . وكان هذا القرين — لو صحت رواية سرفيوس — هو فريبوس . ولقد كان فريبوس بصفته مؤسس الغيضة المقدسة في نيمى وأول من تولى الحكم فيها — هو المؤسس الأول بل والمثال الأسطورى لكل تلك السلسلة الطويلة من الكهنة الذين توافروا على خدمة ديانا ، حاملين في الوقت ذاته لقب « ملوك الغابة » ، والذين انتهت حياتهم مثله واحداً بعد الآخر نهاية عنيفة . ولذا فإن من الطبيعى أن نزع أن علاقتهم بإلهة الغيضة كانت تشبه علاقة فريبوس بها ، أى من ملك الغابة الآدمى الفانى كان يتخذ ديانا إلهة الأحراج ملكة وزوجة له . وإذا كانت الشجرة المقدسة التى كان يحرسها ويحميها بحياته تعتبر — على ما يبدو — تجسيدا خاصا للإلهة ، فالأغلب أن كاهن ديانا لم يكن يعبد تلك الشجرة كإلهة فحسب بل إنه كان يحبها أيضاً كزوجة . وليس في هذا الافتراض ما ينافي العقل ، خاصة وأن أحد النبلاء الرومان على أيام بلينى Pliny (٢) كان يعامل بنفس الطريقة إحدى أشجار الزان الحميلة

---

(١) هناك مشابهات كثيرة جداً وصارخة بين الميثولوجيا اليونانية والرومانية ، وتظهر ذلك في خصائص الآلهة والربات والادوار التى يقومون بها بحيث نكاد نجد لكل إله أو إلهة عند اليونان مقابلاً مماثلاً عند الرومان ، وكثيراً ما يستخدم الكتاب اسم أحد هؤلاء الأرباب في إحدى اللغتين والثقافتين لمقابلته في اللغة والثقافة الأخرى كما يحدث في الخصوص في الخلط في الاستخدام بين فينوس وافروديتى (١ . ١) .

(٢) المقصود هنا هو بلينى الأصغر (٦١ - ١٣١ م) أحد رجال الأدب اللاتينى المشهورين ، وهو غير بلينى الأكبر الذى تربطه به روابط القرابة =

محتضنها ويقبلها وينام في ظلها ويسكب النبيذ على جنبها .
والظاهر أنه كان يعتبر تلك الشجرة هي الإلهة نفسها . ولا تزال
عادة الزواج الفيزيقي بين الآدميين من كلا الجنسين من ناحية والأشجار
من ناحية أخرى موجودة في الهند وبعض بلاد الشرق الأخرى .
فهل ثمة إذن ما يمنع من وجودها في إقليم لاتيوم القديم ؟

ولو نظرنا إلى هذه الأدلة ككل ، فقد نستطيع أن نستنتج
أن عبادة ديانا في غيضاها المقدسة في نيمى كانت مسألة على جانب
كبير من الأهمية ، كما أنها ترجع إلى عهود موعلة في القدم ،
وأنها كانت تُقدس كإلهة للأحراج والحيوانات البرية ، بل ومن
المحتمل أيضا كإلهة الحيوانات المستأنسة وثمار الأرض ، وأن الناس
كانوا يعتقدون أنها ترزقهم النسل والذرية وتساعد الأمهات في الوضع
والولادة ، وأن نارها المقدسة كانت تستعر باستمرار — برعاية
العترى الأبيكار — في معبد دائري داخل حدود حرمة المقدس ،
وأنه كان يرتبط بها محورية الماء إيجيريا التي كانت تمارس أيضا

= القريبة والذي كان من الكتاب الموسوعيين في روما (٢٣ - ٧٩ م) والذي تولى
تربية بلينى الصغير نفسه . ومع أن بلينى الأصغر اشتغل فترة بالمرافعة أمام
القضاء ثم عين حاكما لبيثونيا Bithynia في آسيا الصغرى فإن شهرته
الحقيقية الباقية الآن ترجع إلى ما خلفه وراءه من مكاتبات ومراسلات عديدة
نشر بعضها في حياته ، وهي عبارة عن مقالات أدبية رائعة تتناول كثيرا من نواحي
الحياة التي يحياها سادة الرومان وأشرافهم (١٠١) .

إحدى وظائف ديانا نفسها في مساعدة النساء أثناء المخاض ، والتي كان الناس يعتقدون أنها تزوجت من أحد الملوك الرومان المسنين داخل الغيضة المقدسة . بل إن ديانا إلهة الغابة نفسها كان لها أيضاً رفيق من الذكور - يدعى فريبوس - وكانت علاقته بها تشبه علاقة أدونيس يفينوس وعلاقة آتيس بكوبيلي Cypele (١) ، وأخيراً فإن هذا الشخص الأسطوري - فريبوس - كانت تمثله في الأزمنة التاريخية سلسلة من الكهنة الذين كانوا يعرفون باسم « ملوك الغابة » وكانوا دائماً يهلكون بسيف خلفائهم ، كما كانت حياتهم ترتبط بشكل ما بشجرة معينة بالذات في الغيضة ، على اعتبار أنه مادامت الشجرة سليمة سلمت حياتهم أيضاً من الأذى .

وليس من شك في أن هذه النتائج لا تكفي بذاتها لتفسير تلك القاعدة الغريبة المتبعة في تولى منصب الكهنوت . ولكننا قد نعثر على بنور حل هذه المشكلة لو أننا عرضنا هذه القاعدة في مجال أوسع وأكثر شمولاً . وعلى ذلك فسوف نكرس جهودنا الآن لهذا العرض الواسع الشامل ، وهو عرض طويل وشاق ولا ريب ،

---

(١) يطلق عليها اسم أم الآلهة . كانت زوجة لكرونوس Cronus (الزمن) وأما لزيوس Zeus كبير الآلهة . وتظهر في بعض أعمال الفن وعليها سيماء الامومة ، وفي أحيان أخرى تظهر جالسة على عرش وبجوارها بعض الأسود أو راكبة مركبتها التي تجرها الأسود أيضاً (١ ، ٢) .

ولكن قد يكون فيه بعض الالة والسحر اللذين يصاحبان إحدى
رحلات الاستكشاف التي سوف تحملنا إلى كثير من البلاد الأجنبية
الغريبة حيث نصادف شعوباً أجنبية غريبة أيضاً وعادات أشد غرابة .
إن الرياح تضرب حبال السفينة بعنف . فلنرفع لها الأشرعة ،
ولنبحر مبتعدين تاركين ساحل إيطاليا وراءنا حتى حين .

الفصل الثاني .

الملوك الكرنه

تركز الأسئلة التي كرسنا أنفسنا للإجابة عنها في سؤالين رئيسيين :
الأول هو : لماذا كان يتعين على كاهن ديانا في نيمى — وهو ملك
الغابة — أن يقتل سلفه ؟ والثانى ؛ لماذا كان يتعين عليه قبل أن يفعل
ذلك أن ينزع أحد الأغصان من شجرة معينة بالذات كان الأقدمون
يعتقدون بصفة عامة أنها هى الغصن الذهبى الذى ذكره فرجيل (١)
والنقطة الأولى التي نعكف عليها الآن هى لقب الملك . فلماذا
كان يسمى ملك الغابة ؟ ولماذا كانت وظيفته توصف بأنها منصب
ملكى أو « الملك » ؟ .

الواقع أن الجمع بين اللقب الملكى والواجبات الكهنوتية كان
أمراً شائعاً في إيطاليا القديمة وفي بلاد الإغريق . فقد كان يوجد
في روما وغيرها من مدن لاتيوم كاهن يطلق عليه اسم « ملك
القرايين » أو « ملك الشعائر المقدسة » ، كما كانت زوجته تحمل
اسم ملكة الشعائر المقدسة أيضاً ، وفي أثينا الجمهورية كان الحاكم

* الملوك الكهنه : ترجمة د. أحمد أبو زيد

(١) أحد كبار شعراء العصر الاوغسطى . تعتبر ملحمة الرائعة « الانياذة
Aeneid » في المرتبة التالية مباشرة للمحتمى هوميروس الشهيرتين
(الانياذة والاولديس) وان كان فرجيل نفسه أقل بكثير في الاصاله والقدرة
على الخلق والابداع من هوميروس ، وقد عالج في ملحمة مفامرات ومخاطر
انياس بعد هزيمته في حرب طروادة (١.١) .

الثانى الذى يختار سنوياً للدولة يلقب بالملك ، كما كانت زوجته تدعى بالملكة رغم أن واجباتهما كانت دينية خالصة. كذلك كان لكثير من الديموقراطيات الإغريقية الأخرى ملوك اسميون لهم -على ما يبدو- وظائف دينية تدور حول الموقد العمومى للدولة ، كما كان لبعض الدول الإغريقية عدد من هؤلاء الملوك الاسمين الذين يتولون السلطة معاً فى وقت واحد . وفى روما كانت التقاليد تقضى بتعيين ملك للقرايين والأصاحى حتى بعد إلغاء النظام الملكى لكى يقدم القرايين التى كان يقوم الملوك بتقديمها فى الماضى . ويبدو أنه كان ثمة نظرة مماثلة عن أصل الملوك الكهنة فى بلاد اليونان القديمة . والفكرة ذاتها ليست بعيدة الاحتمال . وقد ظلت قائمة فى اسبرطة التى تكاد تكون الدولة الإغريقية الحقيقية الوحيدة التى احتفظت بالشكل الملكى الحكومة فى العصور التاريخية . فقد كان الملوك أنفسهم هم الذين يقدمون كل قرابين الدولة فى اسبرطة ، وذلك على اعتبار أنهم من نسل الإله ، وكان أحد الملكيين هناك يشغل وظيفة « زيوس لاكيدايمون Zeus Lacedaemon »^(١) بينما يقوم الآخر بوظيفة كاهن زيوس السماوى Celestial .

بل إن الجمع بين الوظائف الكهنوتية والسلطة الملكية كان أمراً مألوفاً فى كثير من المناطق الأخرى. فلقد كانت آسيا الصغرى مثلاً مركزاً لعدد كبير من العواصم الدينية الكبرى التى يسكنها آلاف من

(١) يتردد اسم لاكيدايمون أو لاسيدايمون فى الميثولوجيا اليونانية للإشارة الى حاكم لاكونيا Laconia أو الى ابن زيوس الذى كان يحمل هذا الاسم والذى أطلق اسم زوجته (اسبرطة) على عاصمة ملكه (١.١) .

العبيد المقدسين ويحكمها رؤساء دينيون كانوا يجمعون بين السلطين
الزمنية والروحية مثل بابوات روما في القرون الوسطى . ومن هذه
المدن التي كانت تخضع لحكم الكهنة زلة Zela وبيسينوس Pessinus .
كذلك يبدو أن الملوك التيوتون في العصور الوثنية القديمة كانوا
يشغلون منصب كبار الكهنة ومارسون سلطاتهم ، كما أن أباطرة
الصين كانوا يقومون بتقديم القرابين العمومية طبقاً للتعالم التي رسمتها
لهم - بكل دقة وبالتفصيل - الكتب الخاصة بالطقوس والشعائر .
وفي مدغشقر كان الملك يعتبر هو الكاهن الأكبر للملكة ، ولذا فإنه
كان يشرف بنفسه على تقديم الأضاحي وأداء صلاة الشكر أثناء
الاحتفال الكبير بالسنة الجديدة ، بينما كان رجسالة شعبة ينحرون
بأنفسهم أحد الثيران من أجل خير المماكة وسعادتها . وفي الممالك
التي لا تزال تحتفظ باستقلالها عند الجالا (١) في إفريقيا الشرقية

(١) الجالا من شعوب شرق إفريقيا ، ويوجدون في الاغلب في وسط
الحبشة وبعض أجزاء الصومال " وهم من السلالة الحامية في الاغلب . ومع
ان معظمهم لا يزالون وثنيين فان بينهم كثيرين من المسلمين ومن الاقباط ، ويقوم
اقتصادهم على مزيج من النشاط الزراعي والرعوى " ويبدو ان كلام فريزر
فيما يتعلق بما يسميه ملك الجالا ينقصه كثير من الدقة اذ لا يكون الجالا مملكة
بالعنى الصحيح للكلمة وانما يخضعون لحكم كبار السن فيهم الذين يؤلفون
طبقة متميزة عن بقية طبقات المجتمع ، والتنظيم الطبقي نفسه غريب لانه لا يقوم
على أساس التفاوت او التفاضل الاقتصادي وانما على أساس التفاوت في العمر
بحيث ان جميع الاشخاص الذكور الذين ينتمون الى فئة عمرية واحدة يؤلفون
(طبقة) متميزة ومتعاسكة تعرف باسم جادا Gada . وتتناوب هذه الطبقات
شئون الحكم حين تصل الى أعلى مراتب العمر ، واذا كان لكل جادا شيخ
يتكلم بلسانها او يقوم ببعض الشعائر الدينية فانه لا يرقى الى مستوى الملوك
كما ان وظيفته غير وراثية (١.١) .

يقوم الملك بتقديم الأضاحي على قسم الجبال كما يشرف على عملية ذبح القرابين الآدمية . وتكشف لنا الأضواء الضيئلة الخافتة المنبعثة من بعض التقاليد القديمة عن نوع مماثل من الاتحاد بين السلطتين الزمنية والروحية وبين الواجبات الملكية والدينية عند ملوك ذلك الإقليم البهيج في أمريكا الوسطى الذي تتميز عاصمته القديمة (المدفونة الآن تحت الغابات المدارية الكثيفة الكريهة) بخرائب وأطلال بالنكوه Palengue (١) الرائعة الغامضة .

وحيث نقول إن الملوك الأقدمين كانوا كهنة في الوقت ذاته

(٢) تعتبر بالنكوه من أهم المدن القديمة في جنوب المكسيك نظرا لأنها تعكس كثيرا من ملامح حضارة المايا Maya الزائلة وبخاصة في فن العمارة . فقد كان المايا يسكنون مكانا وسطا في أمريكا الوسطى ، وأثناء الفترة التي سادت فيها حضارتهم انتقل مركز الجاذبية أو التقدم والارتقاء من مرتفعات جواتيمالا في الجنوب الى الشمال عبر الأراضي المنخفضة في جواتيمالا ذاتها حتى وصل في نهاية الامر الى هندوراس ويوكتان وجنوب المكسيك . وقد ظهرت مدنهم المشيدة بالحجارة لأول مرة في الأراضي المنخفضة بعد عام ٣٠٠ م وبلغت قمة روعتها أثناء العصور المظلمة في أوروبا ، ثم طرا عليها بعد ذلك شيء من التفكك والتدهور الذي لا ندري سببه الآن . وأخيرا بدأت المرحلة النهائية قبل مجيء الأسبان بعد عام ١٠٠٠ م وكان مركزها يوكتان . وتعتبر بالنكوه بأسلوبها المنحدر في النحت مثالا رائعا لما بلغته هذه الحضارة في الفن . وقد بلغت المدينة بفنونها المختلفة سواء العمارة أو النحت أو غيرها ذروة الرقي في أواخر القرن السابع ، وقد تم الكشف فيها عن خرائب قديمة تتألف في الاغلب من مصاطب أو مدرجات صناعية فسيحة أو من أهرام مدرجة من الحجر المنحوت وتنتهي في قممها ببعض صروح ذات طابع هندسي غير مألوف وتغطيها رسوم وأشكال وصور بارزة وحروف هيرغليفية ملونة ، بالإضافة الى وجود عدد من معابد الشمس بين هذه الخرائب . وقد هجرت المدينة على أي حال في القرن الثاني عشر . أنظر ترجمتنا لكتاب : وليام هاويز « ما وراء التاريخ » دار نهضة مصر ، القاهرة ١٩٦٥ صفحتي ٤١٦ - ٤١٧ . (١.١) .

وبوجه عام ، فإننا لا نكون قد وفينا الجانب الدينى من وظيفتهم
حقه تماماً . فى تلك الأيام لم تكن الألوهية التى تحيط بالملك مجرد
صورة لفظية بجوفاء ، وإنما كانت تعبيراً عن اعتقاد راسخ متين .
فقد كان الملوك يقدسون فى كثير من الحالات ليس فقط بصفاتهم
رجال دين أو كهنة أى كوسطاء بين العبد والرب ، بل وأيضاً
باعتبارهم هم أنفسهم آلهة وأرباباً قادرين على أن يمنحوا أتباعهم
وعبادهم تلك البركات التى يُظن على العموم أنها تتجاوز طاقة
البشر الفانيين ، والتى لم يكن فى استطاعة الناس الحصول عليها —
إن أتيح لهم ذلك على الإطلاق — إلا بالصلاة والتضحية التى يقدمونها
للكائنات القدسية التى لا تناله الأبصار . ومن هنا كان الناس كثيراً
ما يتوقعون من ملوكهم أن يرسلوا عليهم المطر أو ضوء الشمس
فى الموسم المناسب ، وأن يساعدوا على نمو المحاصيل وما إلى ذلك .
ورغم ما قد يبدو من غرابة هذه التوقعات فإنها تتفق تماماً مع أنماط
التفكير المبكر . فلم يكن من اليسير على الرجل الهمجى أن يدرك
التمييز الذى تقيمه الشعوب الأكثر تقدماً بين الطبيعى والخارق للطبيعة ،
وإنما كانت الدنيا بالنسبة له تسيرها قوى خارقة للطبيعة ، هى فى الوقت
ذاته كائنات مشخصة تخضع لبواعث ودوافع تشبه تلك التى تخضع
لها هو نفسه ، وأنها تستجيب لمن يستدر عطفها وشفقتها أو يبدى
الأمل والرجاء فيها أو الخوف منها . فى مثل هذا العالم الذى يتصوره
على هذا النحو لم يكن الرجل الهمجى يرى حدوداً لقوته فى تسخير

أحداث الطبيعة لما فيه صالحه الخاص. فالصلوات والوعود والتهديدات قد تكفل له الحصول على الطقس الملائم والمحصول الوفير من الآلهة ، وإذا حدث أن تجسد أحد الآلهة فيه - كما كان الناس يظنون أحياناً - فإنه يصبح في غير حاجة للاتجاء إلى أى كائن آخر أعلى منه هو نفسه ، ما دام هو - الرجل البدائي - أصبح يملك في ذاته كل القوى اللازمة لإسعاد نفسه وعشيرته .

كانت هذه إحدى الطرق التي أمكن الوصول بها إلى فكرة الإنسان الإله . ولكن هناك طريقة أخرى . فإلى جانب النظرة التي تتصور العالم مليئاً بالقوى الروحية كان للرجل الهمجي تصور آخر مختلف - وربما كان أسبق في الزمن وأقدم - قد يمكن أن نجد فيه البذرة الأولى للفكرة الحديثة عن القانون الطبيعي أو تصور الطبيعة كسلسلة من الأحداث التي تتم حسب نظام ثابت لا يتغير وبدون تدخل من أية قوة مشخصة . وهذه البذرة التي أتكلم عنها توجد فيما قد يمكن تسميته بالسحر التعاطفي Sympathetic Magic الذي يلعب دوراً كبيراً في معظم أنساق الخرافات . ففي المجتمع المبكر كان الملك يقوم في كثير من الأحيان بدور الساحر ودور الكاهن معاً . والظاهر أنه كان كثيراً ما يصل إلى السلطة بفضل براعته المزعومة في كلا الفنين « الأسود والأبيض » (١) .

(١) يبدو من هذا الكلام أن فريزر يقصد بالفن الأسود فن السحر وبالفن الأبيض فن الكهانة . وهذا قد يسيء إلى فكرته ونكرة غيره من علماء الاجتماع والأنثروبولوجيا عن السحر ولحلاقتة بالدين ، كما قد يوحى إلى القارئ بأن فريزر يقصد الدين حين يتكلم عن فن الكهانة أو الفن الأبيض . والواقع أن فريزر وغيره من العلماء يميزون في السحر ذاته بين نوعين : الأسود والأبيض وهو في =

ومن هنا ، فلكي نفهم تطور نظام الحكم الملكي وتلك الخاصية المقدسة التي تحيط بهذا المنصب بوجه عام في أمم الشعوب الهمجية والمتبربرة فإنه يتحتم علينا أن نتعرف مبادئ السحر وأن تكون فكرة عن مدى تسلط نسق الخرافة القدم على العقل البشري في كل العصور وفي كل البلاد . ولذا فقد يكون من الأفضل أن أدرس هذا الموضوع بشئ من التفصيل .

== كلا الحالتين يبتعد كل البعد عن الدين * والسحر الاسود سحر ضار يمارس بقصد الحاق الاذى بالآخرين ، أو على الاقل لايذاء شخص ما من أجل شخص آخر أو لتحقيق نفع شخص ما على حساب شخص آخر ، وهذا الشكل من السحر شائع شيوعا كبيرا في كل المجتمعات والثقافات وفي كل العصور . وسوف يضرب فريزر على ذلك عشرات الامثلة في الفصل التالي من هذا الكتاب . أما السحر الابيض فانه يخدم اهدافا أخرى مختلفة عن ذلك تماما كما انه أكثر أهمية من وجهة نظر المجتمع نظرا لانه يحقق اهدافا عملية تعود بالنفع على المجتمع ككل ولا تتعارض مع قيم ذلك المجتمع . ويتمثل السحر الابيض في أكثر صورته انتشارا في التعاويذ والطلاسم والرقى التي يستعين بها المرء لانجاز أعماله اليومية ويحقق الاهداف التي قد يعجز عن تحقيقها بقواه الخاصة . ولذا فان السحر الابيض له فروع كثيرة متخصصة تنوع تبعا لتنوع الحياة الاقتصادية على الخصوص . " فهناك سحر خاص بقنص الحيوان وسحر خاص بصيد السمك أو بفلاحة البساتين أو بصناعة الفخار ، وان تكن هناك فروع أخرى تتعلق بغير ذلك من أنواع النشاط الانساني كما هو الحال مثلا في السحر الخاص بالحب . وهذا معناه في الحقيقة انه من الصعب جدا احصاء الصيغ السحرية وتصنيفها تلك الصور التي قد توجد لدى أي شعب من الشعوب بل حتى لدى أي قبيلة من القبائل الصغيرة العدد . ويجمع العلماء على ان أهم نوعين من السحر الابيض في كل انحاء العالم هما السحر الخاص بالتنبؤ بالمستقبل أو التنبؤ بالغيب من ناحية ، والسحر الخاص بالعلاج أو التداوي أو التطبيب . وترجع أهميتها الى الدور الذي يلعبانه في حياة الانسان والمجتمع من ناحية كما ان ممارستهما تحتاج الى كثير من التخصص والدراية والمهارة - راجع في ذلك على العموم ما ذكرناه عن السحر في كتابنا عن « تايلور » مجموعة نوابغ الفكر الغربي ، دار المعارف ، القاهرة ١٩٥٨ - (١٠١) .

الفصل الثالث

السحر التقاطعي

١ - مبادئ السحر :

إذا حللنا مبادئ الفكر التي يقوم عليها السحر فإنه يحتمل أن نجدها تنحصر في مبادئ اثنين : الأول ؛ هو أن الشبيه ينتج الشبيه أو أن المعلول يشبه علته ، والثاني ، هو أن الأشياء التي كانت متصلة بعضها ببعض في وقت ما تستمر في التأثير بعضها في بعض من بعيد بعد أن تنفصل فيزيقيا . ويمكن أن نسمى المبدأ الأول « قانون التشابه » وأن نسمى المبدأ الثاني « قانون الاتصال » أو « التلامس » . ومن المبدأ الأول ، أي قانون التشابه يستنتج الساحر أن في استطاعته تحقيق الأهداف والنتائج التي يريدتها عن طريق محاكاتها أو تقليدها . ومن المبدأ الثاني يستنتج أن كل ما يفعله بالنسبة لأي شيء مادي سوف يؤثر تأثيراً مماثلاً على الشخص الذي كان هذا الشيء متصلاً به في وقت من الأوقات سواء أكان يؤلف جزءاً من جسمه أو لا يؤلف (١) . وعلى ذلك يمكن أن نسمى التعاويذ

---

* ترجمة د . احمد أبو زيد .

(١) لعل أفضل مثل للأشياء التي كانت تؤلف جزءاً من جسم الشخص المراد التأثير فيه باستخدام السحر هو الشعر والظافر بعد أن تقص وتفصل عن جسم صاحبها، بينما تعتبر الملابس مثلاً طيباً للأشياء التي لا تؤلف جزءاً من جسم صاحبها ولكنها تستخدم مع ذلك في السحر ويكون مفعولها قويا . وسوف يذكر فريزر في الصفحات التالية عشرات الأمثلة كمادته في توضيح الأحكام التي تصدر عنه . (١.١) .

والطلام التي تقوم على قانون التشابه بالسحر التشاكي homoeopathic أو سحر المحاكاة imitative ، بينما نسمى تلك التي تستند إلى قانون الاتصال أو التلامس بالسحر الاتصالي contagious . وقد تكون كلمة « تشاكي » أفضل من غيرها في تحديد الفرع الأول من فرعي السحر ، وذلك لأن كلمة « محاكاة » أو « تقليد » توحي — إن لم تكن تعني بالفعل — بوجود قوة عاقلة تمارس عمداً عملية المحاكاة أو التقليد ، وهذا يؤدي إلى تضيق مجال السحر إلى حد كبير جداً . فالساحر يعتقد بطريقة ضمنية أن المبادئ التي يستخدمها في ممارسة فنونه هي ذاتها المبادئ التي تنظم عمليات الطبيعة الحامدة أو غير الحية . وهذا معناه أنه يسلم منذ البداية بأن قانوني التشابه والاتصال يصدقان على كل شيء وليس على السلوك الإنساني فقط . وباختصار فإن السحر نسق كاذب أو زائف للقانون الطبيعي مثلما هو موجه ، مُضلل للسلوك : إنه علم كاذب زائف بقدر ما هو فن عقيم (١) . فإذا نظرنا إليه على أنه نسق للقانون الطبيعي ، أي تقرير

---

(١) اعتبار السحر علماً زائفاً أو كاذباً يظهر بوضوح في كتابات تايلور وبخاصة في كتابه الرئيسي « الثقافة البدائية » . وأساس الفكرة هو أن كلا من السحر والعلم يقوم على أساس معين من تداعي الأفكار أو المعاني ولكن هذا التداعي يتم بطريقة خاطئة في السحر بعكس الحال في العلم . فالفكرة في ذاتها ليست جديدة ولا يمكن القول أن فريزر هو الذي ابتدعها كما يظن الكثيرون من الكتاب . ولكن الأهم من ذلك هو أن فريزر يرى أن ثمة علاقة قوية بين السحر والعلم وأن السحر هو الطريق الطبيعي الذي سلكته البشرية للوصول إلى العلم ، وفي ذلك يختلف فريزر عن كثير من العلماء الذين اهتموا بدراسة السحر والذين يرون أن العلاقة الطبيعية تقوم بين 'السحر والدين وليس بين السحر والعلم (١.١) .

للقواعد التي تتحكم في تتابع الأحداث في العالم كله ، فإنه يمكن تسميته حينذاك بالسحر النظري . أما إذا نظرنا إليه على أنه مجموعة من القواعد والتعاليم التي يتبعها الناس في تحديد أهدافهم فإنه يمكن حينذاك تسميته بالسحر العملي . ولكن يجب أن نأخذ في الاعتبار في الوقت ذاته أن الساحر البدائي لا يعرف سوى الجانب العملي من السحر وأنه لا يحلل أبداً العمليات الذهنية التي تقوم عليها أفعاله وممارساته ، كما أنه لا يشغل نفسه بالتأمل والتفكير في المبادئ المجردة التي تنطوي عليها تصرفاته . فالمنطق بالنسبة له — كما هو بالنسبة لمعظم الناس — أمر ضمني وليس أمراً بيئاً صريحاً : بمعنى أنه يفكر تماماً مثلما يهضم طعامه دون أن يدري شيئاً على الإطلاق عن العمليات الذهنية أو الفسيولوجية التي تعتبر أساساً للذهنين النوعين من النشاط . وعلى الحملة ، فإن السحر بالنسبة له هو دائماً نوع من الفن لا العلم . بل إن فكرة العلم ذاتها لا وجود لها في ذهنه الكليل المتخلف (١) .

---

(١) تمتلىء كتابات فريزر وغيره من علماء القرن التاسع عشر الذين كتبوا عن الشعوب « البدائية » بمثل هذه الاوصاف والنوت التي تنبث من الاعتقاد بأن الرجل « البدائي » أو « الهمجي » هو نوع من البشر يختلف تماماً عن الرجل الاوربي ، وأنه بطبيعته وليس بحكم الظروف التي يعيش فيها أقل منه كفاءة وقدرة وذكاء ، وأن التخلف الواضح في حياة الشعوب « البدائية » إنما هو نتيجة طبيعية لذلك القصور الطبيعي في قدراتهم وملكاتهم . وربما كان أول من نادى بضرورة تخلص علماء الانثربولوجيا من مثل هذه الاحكام التقويمية هو تايلور وأن لم يفلح هو نفسه في التخلص تماماً من هذا الاتجاه العام ، كما ظهرت نفس الدعوة عند دور كايم في فرنسا ، وافتحت الدعوات على أي حال في تخلص الكتابات الانثربولوجية والسوسولوجية الحديثة من هذا العيب (١.١) .

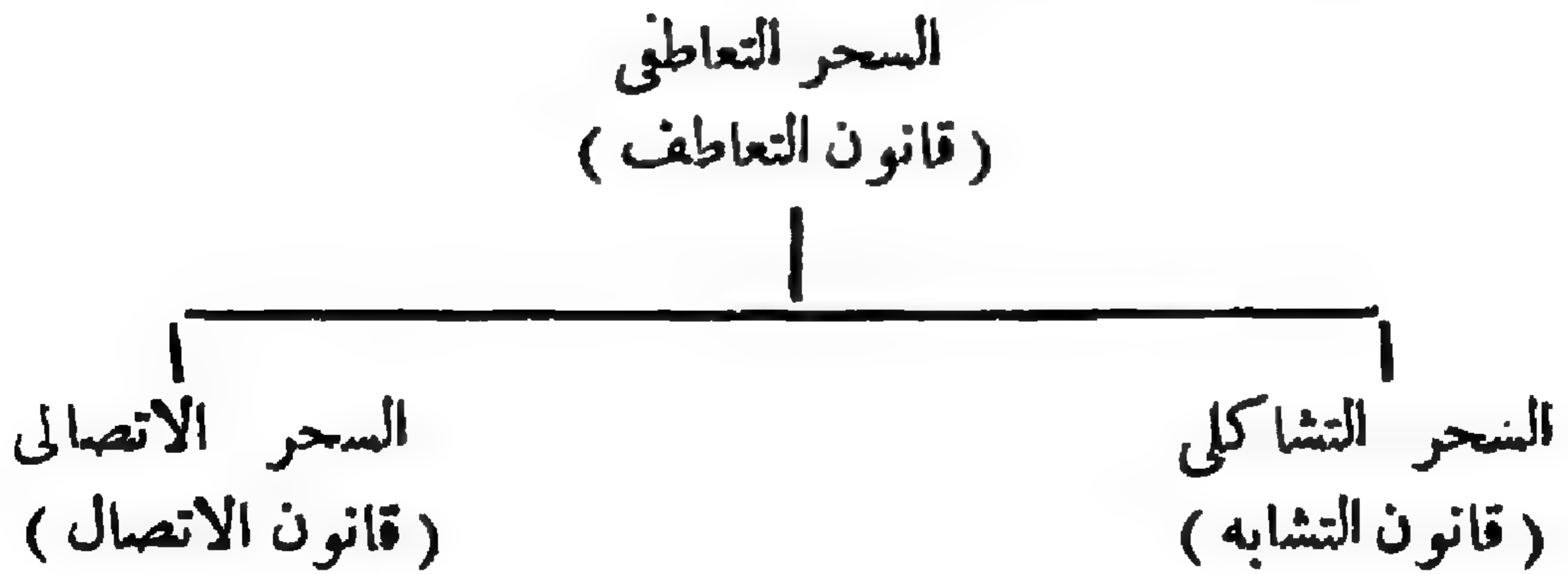

إن تتبع تسلسل الفكر الذى يكمن وراء أفعال الساحر وممارساته هو من عمل العقل المتفلسف الذى يستطيع التمييز والفصل بين الخيوط القليلة البسيطة التى تتألف منها تلك الشبكة المعقدة المتداخلة واستخلاص المبادئ المجردة من تطبيقاتها المادية الملموسة ، وبالتالي إدراك العلم الزائف وراء الفن الفاشل العقيم .

ولو صح هذا التحليل لمنطق الساحر فإن المبدأين الأساسيين اللذين يعتمد عليهما سوف يظهر على أنهما مجرد طريقتين مختلفتين لاستخدام تداعى الأفكار استخداماً خاطئاً . فالسحر التشاكلى يقوم على تداعى الأفكار عن طريق التشابه ، بينما السحر الاتصالى يقوم على تداعى الأفكار عن طريق التجاور أو التلامس : السحر التشاكلى يقع فى خطأ افتراض أن الأشياء المتشابهة متطابقة تماماً ، والسحر الاتصالى يقع فى خطأ افتراض أن الأشياء التى كانت متلامسة تظل متصلة باستمرار . ولكن كثيراً ما يرتبط هذان الفرعان من الناحية العملية معاً أو بقول أكثر دقة فإنه بينما يمكن ممارسة السحر التشاكلى أو سحر المحاكاة بذاته فإن السحر الاتصالى يتضمن على العموم الاستعانة بالتشاكل أو المحاكاة . وقد يكون من الصعب فهم هذه التفرقة من هذا الوصف العام ، ولكنها سوف تتضح للذهن حين نضرب بعض الأمثلة الأكثر تحديداً . والواقع أن تسلسل التفكير فى كلا الفرعين فى منتهى البساطة والسذاجة ، ولا يمكن أن يكون الأمر على غير ذلك نظراً لأنهما مألوفان فى الواقع الملموس ، وإن لم

يكونا كذلك على المستوى المجرد بالنسبة للذكاء الفج البسيط الذي لا تتصف به الشعوب الهمجية فقط بل وأيضاً الشعوب المتخلفة التي لا تتمتع بدرجة عالية من الذكاء والفطنة في كل أنحاء العالم . وقد يمكن فهم فرعى السحر التشاكلي والاتصالي بطريقة أبجلى وأفضل إذا أطلقنا عليهما تسمية واحدة شاملة وعامة مثل السحر التعاطفي ، نظراً لأن الاثنين يفترضان إمكان تأثير الأشياء بعضها في بعض من بعيد عن طريق نوع من التعاطف الخفي ، بحيث ينتقل ذلك التأثير من شيء لآخر خلال ما يمكن تصوره على أنه نوع من الأثير الشفاف . ولا يختلف الأمر هنا عما يسلم به العلم الحديث من أجل غرض مماثل تماماً وهو تفسير كيفية تأثير الأشياء فيزيقياً بعضها في بعض خلال الفضاء الذي يبدو خالياً .

وقد يحسن بنا أن نضع فروع السحر في الشكل التالي تبعاً لقوانين الفكر التي تستند إليها :

وسوف نوضح عن طريق الأمثلة كلا من هذين الفرعين الكبيرين للسحر التعاطفي مبتدئين بالسحر التشاكلي .

٢ - السحر التشاكلي أو سحر المحاكاة :

ربما كان أكثر صور استخدام مبدأ التشابه « الشبيه ينتج الشبيه » شيوِعاً وانتشاراً هي المحاولات التي يقوم بها كثير من الناس في مختلف العصور لإلحاق الأذى أو الدمار بأعدائهم عن طريق إيذاء أو تدمير صورهم ، اعتقاداً منهم أن ما يلحق بالصورة من شر وضرر يلحق بصاحبها ، وأنه حين يتم تدمير الصورة يموت الأصل بالضرورة . ويمكن أن نذكر هنا جانباً يسيراً من الأمثلة الكثيرة التي تظهر في الحال مدى انتشار هذه العادة في العالم واستمرارها الفريد خلال الزمن . فلقد قامت هذه الممارسات منذ آلاف السنين عند سحرة الهند القديمة وبابل ومصر وكذلك في بلاد اليونان وروما ، كما أنها لا تزال شائعة حتى الآن عند الجماعات الهمجية الحبيثة الشريرة في استراليا و افريقيا واسكتلندا . فالهنود الحمر في أمريكا الشمالية يعتقدون أن رسم صورة الشخص في الرمل أو الرماد أو الطين أو الحصول على أى جزء من جسمه ونحسه بقطعة حادة من الخشب أو إلحاق أى نوع آخر من الأذى به يستتبع إلحاق أذى مماثل بالشخص ذاته الذى تمثله هذه الصورة . وعلى ذلك فحين يريد شخص عند هنود أوجبواى Ojebway إيذاء أحد أعدائه فإنه يصنع له تمثالا صغيراً من الخشب ثم يغرز إبرة في رأسه أو قلبه أو يطلق عليه سهماً ، اعتقاداً منه أن عدوه سوف يشعر بالآلام حادة نفاذة في ذلك الجزء من جسمه الذى يقابل الموضع الذى أصابته الإبرة أو السهم

من التمثال . أما إذا كان يريد قتل عدوه مباشرة وفي التو واللحظ فإنه يحرق التمثال أو يدفنه وهو يردد بعض الصيغ السحرية . كذلك كان الهنود الحمر في بيرو يصنعون من الدهن المخلوط بالحنطة تماثيل على هيئة الأشخاص الذين يكرهونهم أو يرهبونهم ويحرقونها في الطريق الذي يسلكه هؤلاء الأعداء ، ويعرف ذلك عندهم باسم « حرق الروح » . (١) .

وثمة « تعزيمة » في الملايو من هذا النوع تقوم على أساس أخذ بعض أجزاء صغيرة من الأظافر والشعر والحواجب وما إلى ذلك بحيث تمثل جميع أجزاء الضحية ، واستخدامها مع بعض الشمع الذي يؤخذ من خلية نحل مهجورة ، في صنع تمثال أو دمية على هيئته . وتعرض الدمية كل ليلة لسبع ليال متتالية للهب مصباح كي تحترق ببطء ، ويردد الساحر أثناء ذلك :

---

(١) الواقع ان هذا الأسلوب من السحر شائع جدا في كل المجتمعات المعروفة مع خلاف في درجة الممارسة والتطبيق . ويوجد هذا الأسلوب في مجتمعاتنا كما هو الحال مثلا في صنع «عروسة» من الورق وغرزها بالابر في عدة مواضع ثم احراقها لابطال الحسد . والامثلة الكثيرة التي يضربها فريزر ويبالغ في الاستشهاد بها تعطي فكرة واحدة عن نمط تفكيره وعن فهمه للمنهج المقارن . فالمقارنة عنده لا تخرج عن ان تكون سردا لا كبر عدد ممكن من المعلومات الجزئية المتشابهة التي يجمعها من كل المجتمعات والثقافات والمصور . وهذه طريقة اثنوجرافية بحث تقوم على مجرد السرد والوصف وتجد الآن كثيرا من المعارضة والنقد من علماء الانثربولوجيا المحدثين الذين يفهمون المنهج المقارن بطريقة اخرى غير مجرد جمع المعلومات الجزئية المتسرة من كل زمان ومكان . ومن هنا كان كثير من العلماء المحدثين يميلون الى اخراج فريزر من زمرةهم واعتباره من رجال الادب والفولكلور - (1.1)

إننى لا أعرض الشمع للهب

إنما أعرض للهب كبد فلان (أو قلبه أو طحاله .. الخ)
بعد الليلة السابعة يحرق التمثال تماماً وفيموت صاحبه . وواضح
أن هذا الطلسم السحري يجمع بين مبدأى السحر التشاكي والسحر
الاتصالي ، نظراً لأن التمثال المصنوع على هيئة العدو يضم أشياء
كانت متصلة بجسمه في وقت من الأوقات كالأظافر والشعر واللحاب .
ومن التعازيم الأخرى المنتشرة في الملايو والتي تشبه ما نجده عند
الأجيوأي شبيهاً قوياً أن يصنع الشخص دمية من شمع العسل من نخلة
مهجورة بحيث يكون طولها حوالى خطوة العدو . فإذا طعن الدمية
في مكان العين أصاب العمى عدوه ، وإن طعنها في موضع المعدة
أصابه الغثيان والقىء ، أو طعنها في الرأس أصابه الصداع ، أو طعنها
في الصدر مزقت الآلام صدره ، وهكذا . فإذا أراد قتله مرة واحدة
أولج قضيباً في الدمية بحيث يحترقها من الرأس حتى القلمين
ثم كنفها مثلما يكفن الجسد و صلى عليها مثلما يصلى على الميت ودفنها
وسط الطريق بحيث يخطو غريمه فوقها . ولكيلا يقع دم الضحية
على رأس الفاعل يقول :

لست أنا الذى يقوم بدفنه

إنما هو جبريل الذى يدفنه

وبذلك يقع الإثم على كاهل كبير الملائكة الذى يستطيع أن يتحمل
المسئولية بسهولة ويسر .

ولكن إذا كان السحر التشاكلي أو سحر المحاكاة الذى يعمل عن طريق الصور أو الدمى يمارس فى العادة لتحقيق الأغراض الشريرة مثل إزالة الأشخاص المقوتين أو المكروهين وإبادتهم من هذا العالم ، فإنه يستخدم أيضاً - وإن يكن بدرجة أقل بكثير - لتحقيق النوايا الطيبة نحو الآخرين ومساعدتهم فى الحياة . وبقول آخر ، فإنه كثيراً ما يستخدم لتسهيل عملية الوضع والولادة ومنح النسل والذرية للنساء العاقرات . مثال ذلك أن المرأة العاقر عند الباتاكا Batakas فى سومطرة والتى تمنى الإنجاب تصنع من الخشب دمية لطفل تحملها فى حجرها على أمل أن يؤدى ذلك إلى تحقيق أمنيتها . كذلك حين ترغب المرأة فى جزر بابار Babar فى أن يكون لها ولد فإنها تطلب من أحد الرجال من أصحاب العائلات الكبيرة العدد أن يصلى من أجلها لروح الشمس المدعو أوبوليرو Upulero ثم تصنع « عروسة » من القطن الأحمر تضمها بين ذراعيها كما لو كانت ترضعها ، ويمسك ذلك الرجل المعيال بإحدى الدواجن من ساقها ويرفعها فوق رأس المرأة وهو يتمم : « أى أوبوليرو ، خذ هذا الطائر ودع الطفل يسقط . دعه يتزل . إني أضرع إليك . إني أبتهل إليك أن تترك الطفل يتزل ويتزاق بين يدي وفى حجرى . » ثم يسأل المرأة : « هل جاء الطفل ؟ فتجيبه : نعم وهو يرضع الآن بالفعل . ويرفع الرجل بعد ذلك الطائر فوق رأس الزوج وهو يردد بعض الصيغ والعبارات السحرية ،

وأخيراً يذبح الطائر ويضعه مع بعض أوراق نبات البتل *betel* (١) في المكان الذي يقدم فيه أفراد البيت القرايين . وحين تنتهي هذه الطقوس ينتشر الخبر في القرية بأن المرأة قد وضعت طفلاً ، فتسارع صديقاتها إلى البيت مهنئات . فهنا نجد أن التظاهر بولادة طفل هو طقس سحري محض ، يهدف عن طريق المحاكاة أو التمثيل إلى ضمان الولادة بالفعل وإن كان النامس مع ذلك يعملون على تأكيد فاعلية هذه الطقوس بالصلاة وتقديم القرايين . ويقول آخر فإن السحر هنا يمتزج بالدين ويستمد منه مزيداً من القوة . (٢) .

وعند بعض قبائل الداياك *Dayaks* في بورنيو حين يأتي المرأة المخاض تستدعى أحد السحرة لمساعدتها على الوضع . ويقوم الساحر

(١) يعتبر نخيل البتل من أنواع النخيل اللاشوكي ويعرف باسم *Areca Catechus* وترتفع نخلة البتل في بعض الأحيان ارتفاعاً كبيراً قد يصل مائة قدم أو أكثر . وهي تنمو بكثرة في جنوب شرقى آسيا وإن كانت توجد في بعض جهات أمريكا الاستوائية . ويشعر نخيل البتل ثماراً حمراء اللون أو تميل إلى الحمرة وتحتوى الواحدة منها على نواة صلبة يمضغها الأهالي هناك لخواصها الطبية المنبهة ، وإن كان لونها يصبغ شفاههم وأفواههم بلون أحمر وكثيراً ما يؤدي إلى اسوداد الأسنان وتلفها (١ . ١) .

(٢) على الرغم من التمييز الحاسم الذي يقيمه فريزر بين السحر والدين فكثيراً ما يستعين الساحر ببعض الطقوس والشعائر الدينية لكي يزيد من مفعول سحره وطلاسمه . ويحدث هذا في العادة في المجتمعات التي حققت درجة معينة من التقدم وتخطت مرحلة التوحش أو الهمجية الأولى وبدأ الدين يلعب دوراً هاماً ، وإن لم يفلح في القضاء تماماً على السحر . والمعروف أن السحر في نظر فريزر كان أسبق من الدين في الظهور ولذا فإن هذا الخلط بين الممارسات السحرية والدينية لا يحدث في المجتمعات الهمجية نظراً لعدم معرفتها بالدين ولا اعتمادها كلياً في مواجهة أزمات الحياة على السحر (١ . ١) .

بجس جسمها وتحريك الحنين بيده لمعاونتها على الوضع ، وهذه عملية مقبولة عقلا . إلا أنه في الوقت نفسه يقف ساخر آخر خارج الحجرة ويقوم بأداء بعض الحركات التي تهدف هي أيضاً إلى نفس الغاية دون أن تكون لها صلة معقولة بعملية الوضع ذاتها . وتتلور هذه الحركات حول تمثيل ومحاكاة دور المرأة الحامل ، فيربط حجراً كبيراً إلى بطنه بقطعة من القماش يلفها حول جسمه لتمثل الطفل داخل الرحم ثم يقوم -مسترشداً بالتعليمات التي يصدرها إليه زميله من داخل الحجرة - بتحريك الطفل المتوهم في جسمه ، مقلداً حركات الطفل الحقيقي حتى تتم الولادة .

هذا المبدأ نفسه الذي يقوم على التظاهر والتوهم والذي يظهر بوضوح عند الأطفال دفع بكثير من الشعوب الأخرى إلى الالتجاء إلى محاكاة وتقليد عملية الوضع والولادة كأداة ووسيلة للتبني ، أو حتى كوسيلة لإرجاع الحياة إلى شخص يعتقدون أنه مات . فإذا تظاهر شخص ما بأنه يلد طفلاً معيناً أو حتى رجلاً متقدماً في السن دون أن يمت إليه بنسب في الحقيقة والواقع فإن ذلك الطفل أو الرجل يصبح في نظر القانون والفلسفة البدائيين ابناً حقيقياً له من جميع الوجوه . (١) ويذكر لنا ديودورس Diodorus أنه حين أفلح

(١) توجد عادة مماثلة لهذه في كثير من المجتمعات العربية حيث تلجأ المرأة العاقر (في الأغلب) إلى دفع أحد أولاد قريبة أو صديقة لها خلال ملابسها من فتحة الثوب عند الرقبة واستقباله عند ذيل الثوب وبذلك يصبح كما لو كان ابناً لها ، وإن كان ذلك لا يترتب عليه أي حقوق شرعية في الوراثة مثلاً (١.١) .

زيوس Zeus في إقناع زوجته الغيور هيرا Hera في أن تتبنى هرقل (١) ، رقدت الإلهة في فراشها وضمت البطل القوى الضخم الجسم إلى صدرها ثم دفعته خلال ثيابها وتركته يتزلق إلى الأرض كما يحدث في الولادة الحقيقية (٢) . ويضيف هذا المؤرخ

(١) تسجل الاسطورة القديمة قصة الصراع العنيف بين هيرا وهرقل ونقمة هيرا عليه باعتباره من نسل زوجها وأحدى زوجاته من بنى البشر الفانيين. وقد أعلنت هيرا الحرب على هرقل منذ مولده اذ أرسلت اليه في مهده اثنتين من الافاعي القاتلة ولكن الطفل القوى تمكن من قتلها بيديه ، فأسلمته هيرا بعد ذلك الى يوريسـثيوس Eurystheus وأجبرته على أن يفعل ما يؤمر به وبذلك أرسله يوريسـثيوس في رحلات خطيرة لتنفيذ بعض المطالب والاوامر الصعبة المهلكة عسى أن يلقي فيها حتفه . وقد سجلت لنا الاساطير ايضا كل هذه المخاطر التي تعرف عموما باسم متاعب أو مغامرات هرقل الاثنتى عشرة ، وقد سبقت الإشارة الى احداها وهي صراعه مع المندار (الهيدرا) ذات الرؤوس التسعة التي تتميز بأنه كلما قطع راسا منها ثبت مكانها راسان جديدتان كما ان الرأس الوسطى كانت غير قابلة للقطع أو الدمار أو الإبادة ومع ذلك تمكن هرقل في آخر الامر من أن يقتلها حرقا وأن يدفن تلك الرأس الباقية الخالدة تحت صخرة ضخمة . ولا تقل المغامرات الأخرى التي كان هرقل يقوم بها عن ذلك خطورة ولكنه أفلح في التغلب عليها كلها بفضل قوته الجسدية الهائلة . ولم ترض عنه هيرا الا بعد أن مات هو نفسه محروقا وطهرته النار من الجانب الأدمى الفانى الذى ورثه من أمه ثم رفعه زيوس فى عربة تجرها اربعة خيول الى السماء حيث احتل مكانه بين النجوم . ويقال فى الاسطورة ان هيرا قبلت حينئذ أن تزوجه ابنتها . راجع تفاصيل مغامرات هرقل فى كتاب بلفينش عن « عصر الخرافة » ، المرجع السابق ذكره ، صفحات ١٥٩ وما بعدها (١.١) .

(٢) لا تزال بعض الشعوب والقبائل الافريقية فى جنوب ووسط القارة بوجه خاص تمارس بعض العادات المشابهة لآليات بنوة الطفل لآبيه . وتقضى هذه العادات على الاب حين يأتى الام المخاض أن يرقد فى الفراش ويقوم بكل الحركات التى يفترض صدورها عن المرأة أثناء الوضع ثم يمضى مع الطفل حين يولد فترة النفاس ، وتعرف هذه العادة باسم الكوفاد Couvade (١.١) .

أيضاً أن هذه الطريقة ذاتها كانت شائعة على أيامه بين البرابرة كوسيلة لتبنى الأطفال ، كما يقال إنها لا تزال تمارس حتى الآن في بلغاريا وعند الأتراك في البوسنة . حيث تأخذ المرأة الطفل الذي تنوى أن تتبناه ثم تدفعه أو تجذبه خلال ملابسها ، ومنذ تلك اللحظة يعتبر ابنها الحقيقي ، فيرث كل ممتلكات والديه بالتبني . وعند قبائل براوان Berawans في سراواك حين تريد المرأة أن تتبنى شخصاً مكتمل النضج — رجلاً كان أو امرأة — يتجمع نفر كبير من الناس في حفل كبير وتجلس المرأة أمامهم على مقعد مرتفع وقد تغطت تماماً ثم تسمح للشخص الذي سوف تتبناه بأن يحبو من خلفها بين ساقها . وبمجرد أن يظهر أمامها تُلقي عليه بعض الأزهار من نوع معين له رائحة زكية ، ثم يقوم الاثنان وقد ربط أحدهما للآخر ويسيران مترنحين حتى آخر البيت ثم يعودان ثانية أمام الناس . وتعتبر هذه الرابطة التي تقوم بين الاثنين بهذه الطريقة التي تخاكي حرفياً عملية الولادة هناك رابطة متينة للغاية لدرجة أن أى اعتداء يتعرض له الشخص المتبنى يعتبر أشد وأنكى من الاعتداء الذي قد يتعرض له الابن الحقيقي لتلك المرأة . وفي بلاد اليونان القديمة كان الشخص الذي يظن الناس خطأ أنه مات وأقاموا له في غيابه الشعائر الخناثرية المناسبة يعتبر ميتاً في نظر المجتمع حتى يمر بعملية الولادة من جديد . وفي هذه العملية كانوا يجعلونه يمر خلال حجر إحدى النساء ثم يغسلون جسمه ويلقونه في القماط ويسلمونه لإحدى المربيات للإشراف عليه .

ولم يكن يُسمح له بالاختلاط بغيره من الناس الأحياء قبل إتمام هذه الطقوس بكل دقة وعناية . وفي الهند القديمة كان الرجل الذى يُعتقد أنه مات يضطر إلى تمضية الليلة الأولى بعد عودته في برميل مليء بمخلوط من الدهن والماء فيجلس فيه صامتاً تماماً وقد ضم قبضتي يديه إحداهما للأخرى مثلما يجلس الحنين في الرحم ، بينما تمارس عليه كل أنواع الطقوس المقلسة التى كانت تمارس على المرأة الحامل . وفي صباح اليوم التالى يخرج من البرميل وتمارس عليه مرة أخرى كل الطقوس والشعائر التى سبق أن مر بها منذ طفولته الأولى حتى سنه الحالية ، بل إنه يتعين عليه أن يتزوج امرأة جديدة أو يرد إليه زوجته الأولى مرة أخرى بكل الطقوس المناسبة .

ومن الأوجه المفيدة الأخرى التى يستخدم فيها السحر التشاكلى الاستعانة به في معالجة الأمراض أو الوقاية منها (١) . ولقد كان

(١) سبق أن ذكرنا أن أهم نوعين من أنواع السحر فى كل أنحاء العالم هما السحر الخاص بالتنبؤ بالغيب والسحر الخاص بالتداوى والعلاج . (انظر الحاشية رقم ١ ص ١٠١) . ويرد وليام هاويز ذلك الاهتمام الى أن «المرض والشك هما دائما أشد وأقسى أسباب القلق الشخصى والاجتماعى» وهذا نفسه هو السبب فى وجود المشتغلين بقراءة الكف وورق اللعب والعواقيل والمنجمين وأمثالهم بيننا - ووجودهم نعمة من غير شك - كما أنه هو السبب فى أن الناس لا يزالون يقبلون كل أنواع طب الركة أو طب العجائز على الرغم من الطب الحديث بكل معلوماته الصحيحة الشاملة » (انظر ترجمتنا العربية لكتاب هاويز « ما وراء التاريخ » المرجع السابق ذكره ، صفحة ٢٣٥) . والواقع أن الاستعانة بما يمكن تسميته بطب الركة أو الطب الشعبى فى علاج الأمراض وبخاصة المستعصية والمزمنة شائع فى كثير من المجتمعات والثقافات على اختلاف درجات تقدمها ويعتبر مكملا للطب الحديث ووسائل العلاج العملية بحيث يستخدم المريض الاثنين معا ويرد شفاؤه اليهما معا أيضا (١٠١) .

الهندوس القدماء يمارسون بعض الطقوس الدقيقة التي تركز على السحر
التشاكلي للعلاج من مرض الصفرة أو البرقان ، وكان الهدف
الأساسي من هذه الطقوس هو نقل الصفرة من جسم المريض
إلى الكائنات والأشياء الصفراء الأخرى مثل الشمس التي تنتمي
إلى ذلك اللون عن جدارة ، ثم حقن المريض باللون الأحمر
الذي يدل على الصحة والعافية وذلك من أحد المصادر التي تتمتع
بالقوة والحياة مثل الثيران الحمراء . ولكي يتم ذلك كان أحد
رجال الدين عندهم يتلو الرقية التالية « سوف تصعد إلى الشمس
آلام قلبك ومرض الصفرة ، وسوف نغمسك في لون الثور الأحمر .
إننا نغمسك في الأصباغ الحمراء لتنعم بالحياة طويلاً . ألا فلتحرر
وتتخلص من ذلك اللون الأصفر . إننا نضفي عليك صورة وحياة
تلك الأبقار التي تنتمي إلى الإلهة روهيني الحمراء . إننا ننقل صفرتك
إلى البيغاوات وطيور الدج وغيرها من الطيور الصفراء » . ولكي يسرى
رحيق الصحة الوردى في جسم المريض الشاحب فإنه يرشف أثناء
ترديد رجل الدين لهذه الكلمات بعض رشقات من الماء الممزوج
بشعر ثور أحمر ، وذلك بعد أن يكون رجل الدين قد سكب الماء
فوق ظهر الحيوان ليقلده للمريض . ويجلس المريض أثناء ذلك
فوق جلد دب أحمر وقد ربط قطعة من ذلك الفراء إلى جسمه .
ولكي يزيل تماماً كل آثار الصفرة من جسمه ويستبدل بها لون
الصحة الأحمر يخضع المريض لمزيد من الشعائر والطقوس التي تبدأ

بأن يدهن له رجل الدين جسمه كله من قمة الرأس حتى أخمص
القدمين بنوع من العصيدة الصفراء المصنوعة من الكركم ثم يضعه
في الفراش ويربط ثلاثة أنواع من الطيور الصفراء كالبغاوات
أو طائر الدج بخيوط صفراء إلى فراشه من جهة القدمين ، ثم يصب
الماء على المريض لإزالة العصيدة ومعها بلا ريب مرض الصفرة
الذى ينتقل بذلك من جسمه إلى تلك الطيور . ولكي تكتسب البشرة
شيئاً من النضارة والتألق يأخذ رجل الدين بعض الشعيرات من ثور
أحمر في إحدى أوراق الشجر الذهبية اللون ويلصقها إلى جلد
المريض . كذلك كان الأولون يعتقدون أنه إذا نظر الشخص المريض
بالبرقان إلى الكروان الجبلى بحدة وبأذله الطائر تلك النظرة في الوقت
نفسه شفى المريض من مرضه . ويقول بلوتارك Plutarch في ذلك
« هذه طبيعة ومزاج ذلك الطائر الذى يسحب المرض ببصره فيتدفق
كالنهر من جسم المريض » . ولقد كان هواة الطيور يعرفون تلك
الخاصية التى يتمتع بها كروان الجبل للدرجة أنه حين يخرج أحدهم
ليبيع إحداها كان يحرص على أخفائه وتغطيته خشية أن ينظر إليه
شخص مصاب بالبرقان فيشفى من مرضه بلون مقابل . ولم تكن
هذه الخاصية مرتبطة بلون الطائر ذاته بل بعينه الذهبيتين الكبيرتين
اللتين تجذبان الصفرة بسهولة ويسر . ويتكلم بليني Pliny
عن طائر آخر — ولعله هو الكروان الجبلى ذاته — كان الإغريق يطلقون
عليه نفس الاسم المستعمل عندهم لمرض البرقان ، لأنه لو نظر إليه

شخص مصاب بذلك المرض فارقه مرضه في الحال ومات الطائر ، كما أنه يتكلم عن نوع من الأحجار التي كان الناس يعتقدون في قدرتها على شفاء الرقان لأن لونها كان يشبه لون جلد المريض به . (١)

ومن أكبر أفضال السحر التشاكي أنه يسمح بممارسة العلاج على شخص الطبيب نفسه بدلا من ممارسته على المريض الذي يعنى بذلك من كل المتاعب والمضايقات ، في الوقت الذي يرى فيه طبيبه المداوى يتلوى من الألم أمام عينيه . من ذلك مثلا أن الفلاحين في منطقة بيرش Berche بفرنسا يقاسون كثيراً من الفزع بسبب اعتقادهم أن استمرار القيء لمدة طويلة إنما ينشأ من أن معدة

---

(١) من الوسائل الثلاثة شيوعا كبيرا في المجتمعات « البدائية » والتي تستخدم بكثرة في العلاج محاولة تخليص المريض من مرضه وإزالة الأذى عن طريق المص ، بأن يضع الطبيب فمه - أو قد يستخدم لذلك أنبوبة من البوص أو غيره - على موضع الوجع ويأخذ في المص بشدة متظاهرا بأنه يمتص المرض من الجسم ، ثم يلفظ من فمه قطعة من الحجر أو من العظام أو حتى بعض الرماد أو قطعة من الفراء أو ما إلى ذلك ، علامة على أنه أخرج المرض بالفعل من جسم المريض . كذلك تلجأ معظم المجتمعات في طبها الشعبي إلى علاج الأمراض والأوجاع بوسائل تحمل بعض الخصائص أو صفات المرض ذاته كما هو الحال في قرى مصر مثلا وبين الفئات غير المتعلمة الذين يعالجون أمراض العيون واحمرارها بوضع قطعة من اللحم الأحمر النيء على العين لكن (يلقط) ذلك الاحمرار على ما يقولون ، وهذا هو السبب أيضا في ارتداء المريض بالحصبة في كثير من البلاد العربية ملابس حمراء . فهذه العلاقة بين المرض « والدواء » تعتبر في نظر تلك الجماعات من أهم الأسباب التي تؤدي إلى الشفاء . وفي كثير من الأحيان تكون ندرة الدواء الشعبي أو ارتفاع ثمنه وصعوبة الحصول عليه هو السر الذي يكمن وراء إيمان الناس في قدرته على الشفاء وعلى أي حال فالمسألة هنا تعتمد إلى حد كبير على المصادفة البحتة (١.١) .

المريض تفلت أو تنفصل من « الخطاف » الذى تتعلق به - حسب تعبيرهم - وبالتالى تسقط إلى أسفل ، ولذا فإنهم يلجئون إلى أحد ممارسى التطبيب لاعادة تعليقها فى مكانها الصحيح . وبمجرد أن يستمع الطبيب إلى أعراض المرض يأخذ فى التلوى والتثنى بعنف لكى تنفصل معدته هو نفسه عن خطافها . وحين يتم له ذلك يشرع فى العمل على ردها إلى موضعها الأصيل من جديد . ويقوم لذلك بمزيد من الحركات العنيفة ، وأثناء ذلك كله يداخل المريض شعور تدريجى بالراحة والهدوء والسكينة . والأجر على ذلك كله خمسة فرنكات فقط . وحين يلجأ المريض عند الدايالك إلى أحد المطبيين لعلاج يلقى الطبيب بنفسه على الأرض متظاهراً بالموت . ويعامله الناس بنفس الطريقة التى يعاملون بها الجسد الميت فيلقونه فى حصر ويحملونه إلى بيته حيث يسجنونه على الأرض . وبعد ساعة تقريباً يأتى مطبب ليخلصه من أساره ويرده إلى الحياة . والمفروض أنه بينما يسترد المطيب المتماوت حياته يسترد المريض صحته . ويصف لنا المدعو مارسيللوس من مدينة بوردو Marcellus of Bordeaux -

وكان طبيب البلاط أيام ثيودوسيوس الأول Theodosius I (١)

(١) ويعرف أيضاً باسم ثيودوسيوس الأكبر . من أهم أباطرة الرومان فى القرن الرابع الميلادى (٣٤٦ - ٣٩٥ تقريباً) . وبعد حياة حربية حافلة عين امبراطوراً للأقاليم الشرقية . ويطلق عليه لقب « الأكبر » للدور الذى لعبه فى تاريخ الكنيسة المسيحية ونشرها ، وفى اضطهاد وإبادة الوثنيين أو إجبارهم على الاختفاء والهرب . وحين مات قسمت الامبراطورية الرومانية بين ولديه أركاديوس (أوجسطوس) وهونوريوس وكان ذلك مقدمة لانقسام الامبراطورية انقساما تاما ودائما (١.١) .

في كتابه العجيب عن الطب إحدى الوسائل التي كانت متبعة في علاج الأورام باستخدام مبدأ السحر التشاكلي . وتتلخص هذه « الوصفة » في أن يأخذ المريض أحد جنود نبات رجل الحمام *vervain* ، ويقطعه ويعلق أحد الخزئين حول عنق المريض بينما يعرض الجزء الآخر للدخان النار . وبينما يجف النبات في الدخان يجف الورم إلى أن يختفي تماماً . ولكن إذا تنكر المريض بعد ذلك للطبيب فإن من السهل أن يثار الطبيب لنفسه بكل براعة وسهولة ، إذ يكفي أن يلتقي بجنود النبات في الماء ، وبمجرد أن يمتص النبات الرطوبة يعود الورم إلى التضخم من جديد . ويوصي هذا الكاتب الحكيم بأنه إذا ظهرت في الجسم بعض البثور فليس على المصاب إلا أن يترقب سقوط أحد النجوم من السماء فيمسح في الحال على تلك البثور بقطعة من القماش أو بأي شيء آخر يكون في متناول يده . فكما يهوى النجم من السماء كذلك سوف تتهاوى البثور عن الجسم . ولكنه يحذر من أن يمسح المريض على البثور بيده العارية وإلا انتقلت إليها .

وزيادة على ذلك فإن السحر التشاكلي بخاصة ، والسحر التعاطفي بعامة ، يلعبان دوراً كبيراً في الإجراءات التي يتخذها قانصو الحيوانات وصيادو السمك عند الشعوب الهمجية لضمان الحصول على قدر وافر من الطعام . فتبعاً لمبدأ « الشبيه ينتج الشبيه » يقوم الصياد وأصدقائه بكثير من الأعمال التي تهدف عمداً إلى محاكاة

النتائج التي يريدون الوصول إليها ، بينما يتجنبون من الناحية الأخرى كثيراً من الأمور التي تشبه من بعض الوجوه الأشياء التي يعتقدون أنها ضارة ومؤذية (١) .

ولم تمارس نظرية السحر التعاطفي في أى مكان بطريقة منهجية من أجل المحافظة على موارد الطعام بأكثر مما استخدمت في المناطق المحيطة بوسط أستراليا . ففي تلك البقاع تنقسم كل قبيلة إلى عدد من العشائر الطوطمية التي تأخذ كل منها على عاتقها العمل بواسطة الطقوس السحرية على تكاثر أفراد الطوطم ، (٢) الذي تتبعه من أجل

(١) هذا يفسر العادة التي كان يلجأ إليها الإنسان المبكر في عصور ما قبل التاريخ من رسم صور الحيوانات وقد انفرزت في أجسامها الحراب أو السهام كما هو الحال في كهوف العصر الحجري القديم . إذ يمثل هذه الحيلة كان قانصو الحيوانات يتحكمون فيها مقدما بقصد التمكن من قتلها بالفعل أو على الأقل استدراجها اليهم - (١٠١) .

(٢) تعتبر مشكلة الطوطمية من أهم وأطرف المشاكل التي عني بها الأنثروبولوجيون ، وقد خصص لها فريزر نفسه كتابه المشهور عن « الطوطمية » والزواج الافتراضي . ولكن على الرغم من كثرة استخدام الكلية فكثيرا ما يقع الكتاب في الخطأ في فهم مدلولها وخصائصها . وكلمة « طوطم Totem » نفسها مستمدة من كلمة شائعة عن هنود الإجيواي وأن كان النظام الاجتماعي الذي يرتبط بها يختلف من مجتمع لآخر مع وجود بعض عناصر أساسية مشتركة . ومع أن الكلمة تشير إلى وجود علاقة معينة بين الإنسان والحيوان تستتبع قيام معتقدات وممارسات ذات طابع ديني فليس كل علاقة من هذا النوع تشير إلى وجود النظام الطوطمي . وأهم خصائص الطوطمية هي :
أ - ارتباط النظام الطوطمي بالتنظيم العشائري الذي تنقسم فيه كل قبيلة إلى عدد من العشائر المتميزة ب - اعتقاد كل عشيرة بأن أفرادها ينحدرون من صلب طوطم معين (هو في الأغلب فصيلة معينة من الحيوانات ، وأن تكن هناك طواطم نباتية وفي أحيان قليلة طواطم من الجمادات) يكون بمثابة السلف =

صالح الجماعة المحلية كلها . ومعظم الطواطم هناك عبارة عن حيوانات ونباتات صالحة للأكل . والنتيجة العامة المفروض تحقيقها بهذه الطقوس هي تزويد القبيلة بكل ما تحتاج إليه من طعام وضرورات العيش الأخرى . وتعتمد هذه الشعائر في الأغلب على محاكاة النتيجة أو التأثير الذي يتمنى المرء تحقيقه . وبقول آخر فإن السحر الذي يمارسونه هنا هو من الضرب التشاكي أو سحر المحاكاة . فعند قبيلة الوارامونجا Warramunga مثلا نجد أن زعيم طوطم طائر

---

١ - الأول والمؤسس الحقيقي للعشيرة وبذلك يصبح معبودا لهم ، ج - الاعتقاد بوجود روابط دم وقرابة بين جميع أفراد الطوطم وهذا يفرض قيودا صارمة على الزواج بين أفراد الطوطم الواحد الذين يحرم عليهم في الواقع مثل هذا الزواج ، كما أن كل علاقة جنسية بين الذكور والإناث من أعضاء الجماعة الطوطمية تعتبر نوعا من الزنا بالمحارم . د - تحريم قتل الطوطم أو الاعتداء عليه بأي شكل من الأشكال والا أصاب العشيرة كلها - وليس الشخص الجاني وحده - الأذى والمرض والموت ، ولكن يحق لأفراد العشيرة أن يتناولوا لحم الطوطم في طعامهم في مناسبات شعائرية معينة بالذات لاكتساب الخصائص المستحبة التي يتميز بها الطوطم . ه - استحالة تغيير الشخص للطوطم الذي يتبعه نظرا لعلاقات الدم القوية بينه وبين طوطمه علاوة على العلاقة العشائرية . و - العلاقة ليست قائمة بين فرد معين وحيوان معين بالذات (اسد معين أو تمساح معين مثلا) وإنما بين العشيرة ككل وجميع أفراد فصيلة معينة بالذات من الحيوانات (جميع الاسود أو جميع التماسيح) ، ز - وقوع التزامات معينة على جميع أفراد الطوطم الواحد بضرورة التماسك والتضامن حتى وإن لم يكن يعرف بعضهم بعضا . فكل شخص ينتمي لطوطم الاسد مثلا يعتبر أخا لجميع الأشخاص الذين ينتمون لذلك الطوطم حتى وإن لم تكن بينهم علاقات قرابية فعلية ، كما أن هذه العضوية في الطوطم تنتقل معه من مكان لآخر بحيث تعرف القبائل المختلفة نسب أي شخص والقبيلة التي ينتمي إليها من مجرد معرفتها للطوطم الذي يتبعه - (١٠١) .

الككتوه الأبيض (وهو نوع من البيغاوات) يعمل بكل جهده على الإكثار من هذه الطيور ، ولذا فإنه يمسك بيده تمثالا لإحداها ويصبح مقلداً صوتها الأبحش الخشن . وعند الأرانتا Arunta يقوم أفراد إحدى العشائر التي تسمى باسم دودة معينة ببعض الطقوس التي تهدف أيضاً إلى الإكثار من هذا النوع من الديدان التي يتغذى عليها بقية أفراد القبيلة . وتتلخص إحدى هذه الطقوس في تمثيل عملية خروج الحشرة المكتملة النمو من البقعة ، ولذا يقام من فروع الشجر هيكل طويل وضيق بحيث يشبه غلات بقعة هذه الحشرة ويقبع فيه عدد من الناس وهم يرددون بعض الأغاني التي تدور حول المراحل المختلفة التي تمر بها الدودة في نموها ، ثم يحاولون بعدها أن يشقوا طريقهم من هذا « الغلاف » مثلما تفعل اليفعة تماماً ، ويرددون أثناء ذلك الأغاني المتعلقة بهذه العملية . والمفروض أن هذه الطقوس تساعد على توالد وتكاثر هذه الديدان . كذلك نجد أنه للإكثار من طائر الإيمو emu الذي يعتبر من أهم عناصر الطعام هناك يرسم أفراد العشيرة التي تتبع ذلك الطوطم المقدس صورة الإيمو على الأرض مع الاهتمام بابرار الأجزاء التي يفضلون أكلها كالشحم الأبيض ، ويجلسون حول هذه الرسوم وهم يغنون ، وقد وضعوا على رؤوسهم بعض الأقنعة التي تمثل عنق الإيمو الطويل ورأسه الصغير كما يقومون بتقليد ومحاكاة هيئة الطائر وهو واقف يتلفت حوله في كل مكان بغير هدف واضح .

ويعتمد الهنود الحمر في كلومبيا البريطانية إلى حد كبير في معاشهم
 على السمك الذي يتوفر في البحار والأنهار هناك. فإذا لم يأت السمك
 في موسمه المعتاد وقاسى الهنود من الجوع قام أحد سحرة نوتكا
 Nootka بصنع تمثال على هيئة سمكة سباحة وألقى بها في الماء
 في الاتجاه الذي يأتي منه السمك في العادة ، على أمل أن يجذب ذلك
 العمل الذي تصاحبه بعض الصلوات السمك في الحال . ويصنع
 سكان جزر مضائق توريس نماذج السمك الأطوم dugong والسلاحف
 المائية ويتخذون منها تعاويذ سحرية لجذب هذه الأنواع من الأسماك ،
 كما أن التورادجا Toradjas الذين يعيشون في سيليبيز الوسطى
 يعتقدون أن الأشياء التي من نفس النوع تجذب بعضها بعضاً بفعل
 الأرواح (أو الأثير الحيوى) التي تسكن فيها ، ولذا فإنهم
 يعلقون عظام فك الغزلان والخنازير البرية في بيوتهم حتى تتمكن
 الأرواح التي تسكن تلك العظام من أن توجه الكائنات الحية المماثلة
 إلى الطريق الذي يسلكه الصيادون . وفي جزيرة نياس Nias حين
 يسقط خنزير برى في الحفرة التي أعدت لقنصه فإن الناس يرفعونه
 من الحفرة ثم يحكّون ظهره بتسع ورقات من أوراق الشجر المتساقطة
 على الأرض اعتقاداً منهم أن ذلك كفيل بأن يدفع تسعة خنازير برية
 أخرى للسقوط في الحفرة ذاتها مثلما سقطت تلك الأوراق التسعة
 من الشجرة . وفي جزر سابارويا Saparouia و هارويكوى Haroekoe
 ونويسا لاوت Noessa Laut ، وهي كلها من جزر الهند الشرقية ،

نجد أنه حين يشرع الصياد في إلقاء شباكه لصيد السمك في البحر يبحث أولاً عن شجرة تكون ثمارها قد تعرضت لنقر الطيور بكثرة فيقطع أحد أغصانها القوية ويصنع منه العمود الرئيسى لمصيدة السمك ، على أمل أن يجذب ذلك الغصن سمكاً كثيراً إلى المصيدة مثلما أفلحت الشجرة ذاتها في جذب كل تلك الطيور إلى ثمارها .

وتستعين القبائل الغربية في غينيا البريطانية بالحديدة بتعويذة معينة في صيد أسماك الأطوم والسلاحف البحرية بالحرايب ، إذ يضعون إحدى الحشرات الطفيلية الصغيرة التي تغزو أشجار جوز الهند في الثقب الذي يثبتون فيه رأس الحربة إلى القناة ، على زعم أن ذلك يساعد على اختراق رأس الحربة بقوة جسم الأطوم أو السلاحف والتصاقها بها مثلما تلتصق تلك الحشرة الطفيلية بجلد الإنسان حين تعضه . وحين ينشر الصياد في كبوديا شباكه ويمر وقت طويل دون أن يقع فيها أى صيد فإنه ينضو عنه كل ملابسه ويتبعد بعض الشيء عن تلك الشباك ثم يأخذ في القفز نحوها كما لو لم يكن يراها حتى يقع فيها فيصرخ : « ما هذا ؟ يبدو أننى قد وقعت في المصيدة . » ومن المؤكد أن الشبكة سوف تمسك بعد ذلك بالصيد . وقد كان الأسكتلنديون في المناطق المرتفعة يقومون بتمثيل هذه العمليات حتى عهد قريب جداً . ويذكر لنا الأب جيمس ماك دونالد James Macdonald الذى يعيش في ريباى Reay بمنطقة كيتنس

Caithness أنه حين كان يخرج في ضباه مع أصدقائه لصيد السمك في منطقة لوخ آلين Loch Aline و يمر وقت طويل دون أن يحصلوا على شيء من الصيد فإنهم كانوا يتظاهرون بالقاء أحدهم من القارب في الماء ثم ينتشلونه منه كما لو كان سمكة ، وأنه لم يكن يمر وقت طويل على ذلك حتى يأخذ السمك في التهافت على الطعام ، سواء أكان القارب يسير في النهر أو البحر . وحين كان الرجل عند هنود كاريير Carrier Indians يفكر في الخروج لصيد الدلق أو السنسار (وهو حيوان من اللواحم) بالشباك فإنه كان ينام وحيداً منفرداً حوالي عشرة أيام بجوار النار وقد ثبتت قطعة صغيرة من الخشب حول عنقه بحيث تضغط عليه إيماناً منه بأن ذلك سيجعل لسان المصيدة الخشبي يطبق على عنق الفريسة . وعند الجاليلارينز Galelareese الذين يعيشون في الجزء الشمالي من هالماهيرا Halmahera ، وهي جزيرة كبيرة تقع إلى الغرب من غينيا الجديدة ، يحرص الناس حين يضعون الرصاص في بنادقهم استعداداً للخروج للقنص على أن يضعوا كل رصاصة في أفواههم أولاً ثم توضع في البندقية بعد ذلك ، وبذلك يكونون قد ضمنوا من الناحية العملية أنهم سيأكلون لحم الفريسة التي سوف تصيبها تلك الرصاصة ، وبالتالي فلا يمكن للرصاصة أن تطيش أو تخطيء الهدف . كذلك

يحرص الرجل في الملايو - بعد أن يضع الطعام في الفخ لصيد التماسيح ويقف مترقباً النتيجة على أن يبدأ طعامه بابتلاع ثلاث محفلات من الأرز الواحدة تلو الأخرى قبل أن يشرع في تناول « الكارى curry » ، لأن ذلك يساعد الطعام على الانزلاق بسهولة ويسر في حلق التماسيح . ويحذر الصياد أثناء طعامه من أن يتناول أية قطعة من العظام لأنه لو فعل ذلك فسوف تنفصل قطعة الخشب المدببة التي يثبت إليها الطعام مثلما يفصل العظم عن اللحم وبذلك يتمكن التماسيح من الهرب بالطعم . ومن هنا كان الصياد يجد من الحكمة في مثل هذه الأحوال أن يطلب إلى شخص آخر أن يرفع العظام من طعامه قبل أن يشرع هو نفسه في الأكل حتى لا يجد نفسه مضطراً في لحظة من اللحظات إلى أن يختار بين أن يبتلع قطعة من العظم أو أن يفقد التماسيح .

وهذه العادة الأخيرة مثال للأشياء التي يتجنب الصياد فعلها خشية أن تؤدي إلى الوقوع في المحذور تبعاً لمبدأ « الشبيه ينتج الشبيه » . ولا بد من أن نلاحظ هنا أن نسق السحر التعاطفي لا يتألف من قواعد إيجابية فقط وإنما يضم أيضاً عدداً كبيراً جداً من القواعد والتعاليم السلبية أو التحريمات . فهو لا يحدد للإنسان ما يفعله فمحسب بل وأيضاً ما يتحتم عليه تركه أو اجتنابه . فالقواعد الإيجابية هي

التعاويد أو الطقوس ، والقواعد السلبية هي التحريمات أو التابو (١) .
والواقع أن نظرية التابو ، أو جزءاً كبيراً منها على الأقل ، هي مجرد
تطبيق خاص للسحر التعاطفي بقانونيه الرئيسيين ؛ : قانون التشابه
وقانون الاتصال . ومع أن الرجل الهمجي لا يعبر عن هذين القانونين
في صيغ دقيقة محكمة أو حتى يتصورهما بطريقة مجردة فإنه يعتقد

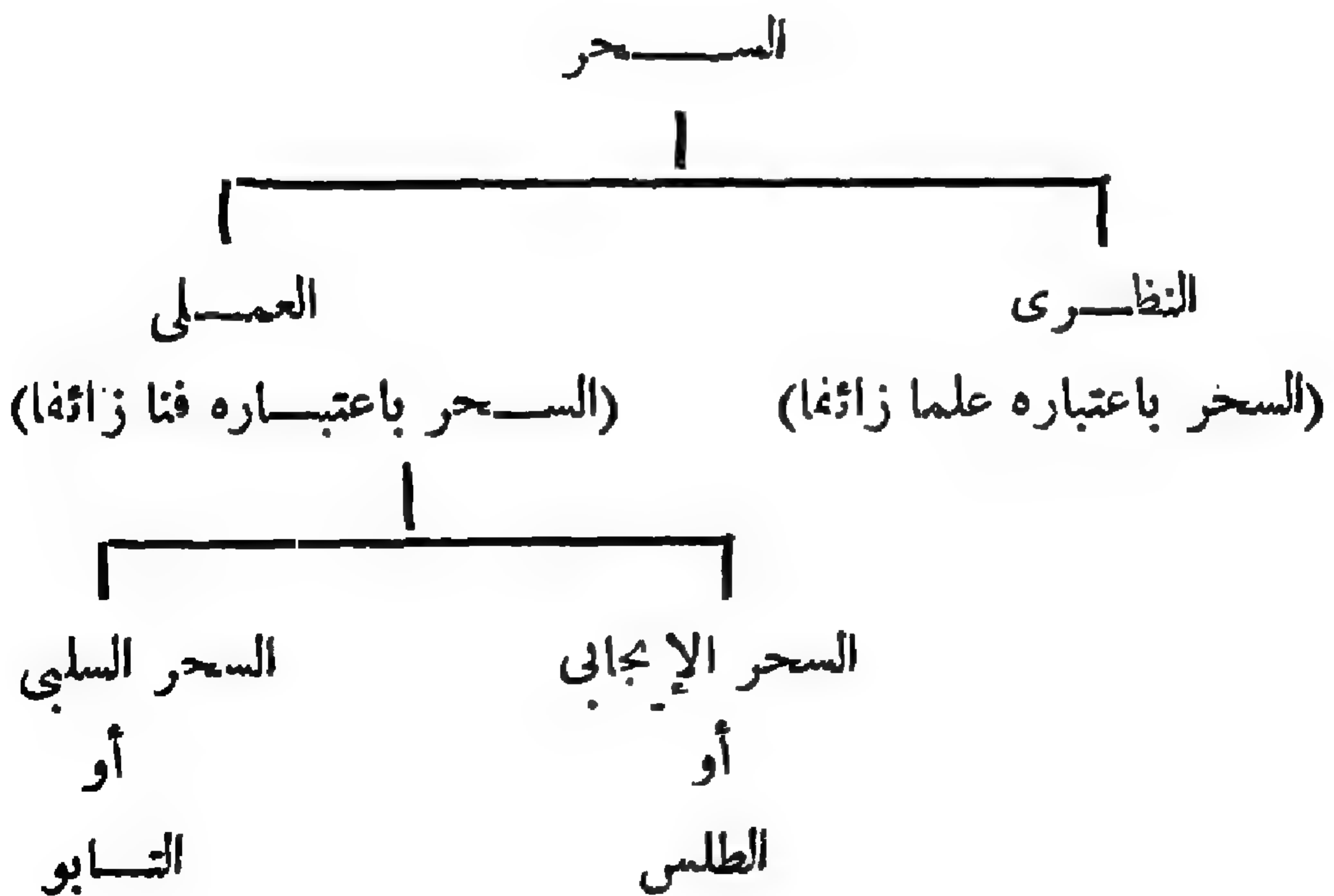
---

(١) « التابو » كلمة بولينيزية اكتشفها لأول مرة الرحالة الشهير الكابتن
جيمس كوك James Cook أثناء رحلته الثالثة حول العالم وذلك عام
١٧٧٧ . ونظراً لصعوبة ترجمتها ترجمة دقيقة فقد أدخلت الكلمة ذاتها في
الكتابات الأنثروبولوجية والاجتماعية وأصبحت من المصطلحات العلمية المقبولة
في جميع اللغات . والمقصود بالتابو على العموم الأشياء المقدسة التي لا يخطر على
الناس الاثتراب منها خشية تدنيسها مما يفرض الشخص نفسه للخطر وللدناسه
الشعائرية . ويرى فرويد Freud في كتاب عن « الطوطم والتابو »
أن أقرب ترجمة للكلمة هي « الخوف المقدس » لأنها تجمع بين خاصية القداسة
التي تتمتع بها الأشياء التي تعتبر (تابو) وبين التحريمات والقيود التي
تفرض على الناس إزاء هذه الأشياء ذاتها . وتختلف قيود التابو عن القيود
الرتبية في أنها لا تصدر عن أمر الهى ولكن الناس أنفسهم يفرضونها بأنفسهم
على أنفسهم ، كما تختلف عن النواهي الأخلاقية في أنها لا تدخل ضمن نظام
متماسك يبرر لنا هذه التحريمات ويبين أسبابها وأصلها ، ولذا فإن قواعد
التحريم في التابو تقبل على علاتها كأمر لا مفر منه . ويعتقد بعض الأنثروبولوجيين
أن التابو هو أقدم قانون غير مكتوب للجنس البشرى بل أنه وجد قبل أن يعرف
الإنسان الدين والآلهة . وتحريمات التابو تحريمات قاطعة ولذا فإن خرق التابو
يستتبع بالضرورة توقيع العقوبة على كل من يخرقه . وكثيراً ما تتم العقوبة
بطريقة آلية ، أى أن التابو يحمل العقوبة والجزاء ضمناً ، وإن كانت هناك
حالات يتولى المجتمع ذاته توقيع العقوبة على المعتدى فيها ، على اعتبار أن
خرق التابو يلحق الأذى ليس بالشخص المعتدى وحده وإنما بالمجتمع ككل
وجعله هو نفسه « تابو » أى مصدر للأذى لأن للتابو القدرة على الانتقال من
شيء لآخر أو من شخص لآخر (١.١) .

مع ذلك - وبطريقة ضمنية - أنهما ينظمان سير الطبيعة بدون
أى تدخل من جانب الإرادة الإنسانية . فهو يعتقد أنه إذا تصرف
بطريقة معينة فسوف يترتب على عمله بالضرورة نتائج معينة بالذات
تبعاً لأحد هذين القانونين . ولو خيل إليه أن النتائج المترتبة على فعل
معين بالذات قد تؤدي إلى الإضرار به فإنه يحرص بالطبع على ألا يفعلها
بتلك الطريقة حتى لا يتسبب في ظهور تلك النتائج الضارة . ويقول
آخر ، فإن الرجل الهمجي يمتنع عن فعل الأشياء التي يتصور خطأ -
تبعاً لتصوراته الخاطئة عن العلة والمعلول - أنها سوف تؤذي ،
وبذلك يخضع نفسه للتأبو . ومن هذه الناحية يُعتبر التأبو تطبيقاً
سلبياً للسحر العملي . وبينما يقول السحر الإيجابي أو الطلس « افعل
كذا لكي يحدث كذا » يقول السحر السلبي أو التأبو « لا تفعل كذا
حتى لا يحدث كذا » . وبينما يهدف السحر الإيجابي إلى تحقيق شيء
مرغوب فيه يهدف السحر السلبي أو التأبو إلى تجنب شيء مرغوب
عنه . ومع ذلك فإن كلا التيهجتين - أى المرغوب فيها والمرغوب
عنها - تحدثان تبعاً لقانوني التشابه والاتصال . وكما أن النتيجة المرغوب
فيها لا تتأثر في الحقيقة والواقع بمراعاة الطقوس السحرية كذلك النتيجة
المكروهة أو المرهوبة لا تنتج في الحقيقة والواقع من خرق التأبو .
وإذا كان الشيء المفترض حدوثه ينتج بالضرورة من خرق التأبو
فإن التأبو لا يصبح مجرد تحريم وإنما يصبح أحد القواعد الأخلاقية
أو قواعد الإدراك السليمة . فليس من التأبو أن نقول « لا تضع

يدك في النار » وإنما هذه قاعدة من قواعد الإدراك السليم ، لأن الفعل المنهى عنه يؤدي إلى أذى متخيل أو متوهم . وبالجملة ، فإن هذه القواعد السلبية التي نسميها « تابو » أشياء عديمة النفع والحدوى تماماً مثل القواعد الإيجابية التي نسميها طلوس . وكل ما في الأمر هو أن الاثنان يمثلان ناحيتين متقابلتين أو قطبين لأغلوطة كبيرة مفعجة ، أو لتصوير خاطيء لترابط المعاني . فالطلوس هو القطب الموجب في هذه الأغلوطة ، بينما يؤلف التابو القطب السالب . ولو أطلقنا كلمة « سحر » بشكل عام على ذلك النسق الخاطيء بجانبه النظرى والعملى لأمكن تعريف التابو بأنه هو الجانب السلبي للسحر العملى . ويمكن التعبير عن ذلك فى الشكل التالى :

ولقد ذكرت هذه الملاحظات عن التابو وعلاقاته بالسحر لأننى سوف أضرب بعض الأمثلة عن القيود والتحريمات التى يراعيها قانصو الحيوانات أو صائدو السمك وغيرهم ، ولذا أردت أن أبين أنها تندرج كلها تحت عنوان « السحر التعاطفى » ، على اعتبار أنها تؤلف حالات من النظريات العامة . قال إسكيمو مثلاً بحرmon على أطفالهم أن يلعبوا اللعبة المعروفة باسم « مهد القط » لأن ذلك سيؤدى بهم إلى أن تشبك أصابعهم بخيط حربة صيد السمك حين يكبرون ويخرجون للصيد . وواضح أن التابو هنا ناشئ عن تطبيق التشابه الذى هو أساس السحر التشاكلى . فكما أن الطفل يشبك أصابعه بالخيط حين يلعب « مهد القط » كذلك سوف تشبك أصابعه فى خيط الحربة حين يصبح رجلاً ويخرج لصيد الحيتان . وعند الهوزل Huzul فى جبال كرايات تمتنع زوجة المصايد عن الغزل حين يخرج زوجها للقنص حتى لا تأخذ الفريسة فى اللف والدوران حول نفسها مثل المغزل فيعجز المصايد عن إصابتها . وهنا أيضاً نجد أن التابو مستمد من قانون التشابه . ولقد كان من المحرم على المرأة فى معظم أنحاء إيطاليا بحكم القانون أن تغزل وهى سائرة فى الطريق الرئيسى أو حتى أن تحمل مغزلها مكشوفاً للأبصار ، فقد كان مثل ذلك العمل خليقاً بإتلاف المحصولات . وربما كانت الفكرة وراء ذلك هى أن دوران المغزل قد يؤدى إلى التفاف سيقان الحنطة بعضها ببعض فلا تنمو مستقيمة . كذلك كانت المرأة الحامل عند الاينو

Ainos (١) في سخالين تمتنع عن الغزل وعن لف الحبال لمدة شهرين قبل الولادة حتى لا تتشابك (مصارين) الطفل وتتعدد مثلما يتعدد المحيط . وهذا هو السبب أيضاً في أنه حين مجتمع مجلس الرؤساء في إحدى القرى بإقليم بيلاسبور Bilaspore في الهند يمتنع الناس عن إدارة مغازلهم خشية أن تدور المناقشات مثلما يدور المغزل دون أن تنتهي إلى قرار أخير . ون بعض جزر الهند الغربية يتحتم على المرء حين يأتي إلى بيت أحد قانصي الحيوانات أن يدخل مباشرة وهو منتصب القامة دون أن يتلصق أمام الباب ، لأن التلصق والتردد كفيلا أن يجعل الفريسة تردد بالمثل أمام فخاخ الصياد ثم تعود أدراجها بدلا من أن تقع في الفخ . ولعل هذا أيضاً هو سبب تلك القاعدة السائدة عند التورادجا في وسط سيليبيز والتي تحرم الوقوف أو حتى التمهّل على سلم البيت الذي توجد فيه امرأة حامل ،

---

(١) الاينو هم السكان القدامى للنصف الشمالي - على الأقل - من اليابان . والكلمة ذاتها تعني « الرجال » ، ولكن اليابانيين الحاليين يطلقون عليهم اسم ايبيسو أو يميشي . وعلى الرغم من كل ما بذله اليابانيون للقضاء على هذا العنصر الأصلي للسكان فقد أبدى الاينو كثيراً من المقاومة خلال السنوات الالف الماضية ولا تزال بعض سماتهم تظهر في الخصائص الفيزيائية لبعض السكان . فالايينو على العموم أطول من اليابانيين كما أن ملامح وجوههم أكثر انتظاماً . ويشغل الاينو بصيد السمك وقنص الحيوانات كما أنهم لا يزالون يقدسون الديبة و يقيمون بعض الشعائر السنوية والاحتفالات الطقوسية لعبادته . ويؤلف الاينو على العموم أقلية ضئيلة الآن في اليابان حيث يقل عددهم عن عشرين ألف نسمة - (١.١) .

لأن ذلك يؤخر ولادة الطفل ؛ كما أنه في كثير من مناطق سومطرة.
يحرم على المرأة الحامل نفسها أن تقف عند الباب أو أعلى درجيات.
المسلم في البيت خشية أن تقاسى من آلام الوضع نتيجة لسوء تصرفها
وإغضاؤها عن هذا الإجراء الوقائي البسيط . وحين يشرع سكان
الملايو في جمع الكافور فإنهم يكتفون بتناول الطعام الخاف
ويحرصون أشد الحرص على الامتناع عن طحن الملح ناعماً وذلك
لأن الكافور يظهر في شكل حبيبات صغيرة داخل التشققات
في جذع شجر الكافور ، ومن هنا يبدو من المنطقي للملاويين أنهم
إذا أكلوا الملح مطحوناً طحناً دقيقاً فلن يجدوا إلا ذرات دقيقة جداً
من الكافور بينما تناول الملح في شكل بلورات كبيرة يضمن لهم العثور
على بلورات كبيرة أيضاً من الكافور . وفي بورنيو يستعمل
الباحثون عن الكافور الغلاف السميك الذي يغطي فروع نخيل
البينانج Penang كصحاف يتناولون عليها طعامهم ويمتنعون
أثناء الرحلة كلها عن غسل هذه الصحاف خشية أن يذوب الكافور
كله ويختفي من الفجوات والتشققات في جذع الشجرة . والظاهر
أنهم يعتقدون أن غسل الأطباق يؤدي إلى زوال بلورات الكافور
من الأشجار التي تفرزه . ويعتبر « اللاك » المحصول الرئيسي
في بعض أجزاء لاوس ، وهي إحدى مقاطعات سيام . واللاك
هو نوع من الصمغ الراتنجي الذي تفرزه حشرة حمراء على فروع
الأشجار الصغيرة . ويقوم الناس أنفسهم بتثبيت تلك الحشرات

الصغيرة بأيديهم على الشجرة ، ويمتنع كل الذين يشتغلون في جمع
اللاك عن الاستحمام وبخاصة عن غسل رؤوسهم وتنظيفها خشية
أن تؤدي إزالة الطفيليات العالقة بشعرهم إلى انفصال تلك الحشرات
الحمراء وسقوطها عن فروع الشجرة . وحين ينصب الرجل عند
هنود البلاكفوت الشراك لصيد النسور ويقبع لمراقبتها فإنه يمتنع تماماً
عن أكل براعم الورد لأنه لو فعل ذلك وحط النسور إلى جوار
الشرك فإن البراعم داخل معدة الصياد سوف تجعل الطير يشعر
بالأكال في جسمه ، وبدلاً من أن يقبل على الطعام يتوقف لكي
يحك جسمه . وتبعاً لهذا النمط من التفكير يمتنع صائد النسور أيضاً
عن استخدام المخراز أو المثقاب أثناء مراقبته للشراك لأنه يدرك
أنه لو خدش جسمه فسوف ينال النسور منه ويجرحه بالمثل . بل إن
ذلك خليك بأن يحدث إذا استعملت زوجته وأطفاله المخراز أثناء
تعقبه هو للنسور ، ولذا يحرم عليهم جميعاً استخدام تلك الأداة
أثناء غيابه حتى لا يتعرض للأذى والخطر .

وربما كان أكثر التابوات انتشاراً عند الجماعات الهمجية —
وأهمها في الوقت ذاته — هي تلك التحريمات التي تفرض على تناول
أنواع معينة من الطعام . والواقع أن كثيراً من هذه التحريمات مستمد
عملياً من قانون التشابه ، ولذا تعتبر أمثلة جيدة للسحر السلبي .
فكما يقبل الرجل الهمجي على أكل كثير من الحيوانات والنباتات
لكي يكتسب منها بعض الصفات المرغوبة التي يعتقد أنها متأصلة

فيها (٢) كذلك يتجنب تناول بعض الأنواع الأخرى من الحيوان والنبات لكيلا تنتقل إليه منها الخصائص غير المرغوبة التي يعتقد أنها كامنة أيضاً فيها . فحين يتناول الفئة الأولى من الطعام فإنه يمارس السحر الإيجابي ، بينما هو يمارس السحر السلبي حين يمتنع عن تناول الفئة الثانية من الطعام . وسوف نذكر كثيراً من الأمثلة عن السحر الإيجابي فيما بعد ، ولذا فإنني أكتفي هنا بالإشارة إلى بعض حالات السحر السلبي أو التابو . فمن المعلوم مثلاً أنه يحرم على المحاربين في مدغشقر تناول أنواع معينة بالذات من الطعام خشية أن تنتقل إليهم — تبعاً للسحر التشاكي — بعض الصفات الضارة أو المكروهة التي يعتقد الناس أنها متأصلة في تلك الأطعمة . فهم يحرمون عليهم مثلاً أكل لحم القنافذ « لأن القنفذ يميل بطبيعته إلى الانطواء والالتفاف على نفسه على هيئة الكرة حين يداخله الرعب ، ولذا فإنهم يخشون أن ينقل إلى الجنود الذين يأكلون لحمه ذلك الميل إلى الانكماش والهلع » ، كما يحرمون عليهم أيضاً أكل ركة الثور حتى لا تضعف ركبنا

(١) قد تلقى هذه الاعتقادات مزيداً من الضوء على النظام الطوطمي الذي سبقت الإشارة إليه (حاشية ٢ ص ١٢٣) . إذ الواقع ان اختيار العشيرة لنوع معين من الحيوانات مثلاً ليكون طوطماً لها تنتسب إليه وتعتقد أنها انحدرت منه إنما يتوقف الى حد كبير جداً على الخصائص الاصلية لهذا الطوطم ومدى رغبة أفراد العشيرة في اكتساب هذه الخصائص والصفات نظراً لأنها تتلاءم مع الظروف العامة التي تحيط بالعشيرة بالإضافة الى وجود هذا الطوطم في البيئة المحيطة بالمجتمع . ومن هنا كنا نجد القبائل التي تعيش على الحروب والاغارات والقنص تتخذ في العادة طواطم لها من الاسود نظراً لشجاعتها وجراتها في الهجوم ، أو من الثعالب نظراً لقدرتها على المراوغة وعلى مفاجأة فريستها (١.١) .

المحارب وتصبحان مثل ركبتي الثور فلا يقوى على المشي الطويل .
وَيَمْتَنِعُ الأبطال المحاربون أيضاً عن أكل لحم الديك الذي ينفق أثناء
العراك مع ديك آخر أو لحم أى حيوان آخر يموت مطعوناً بالحرا ب ،
كما يحرص الناس على عدم ذبح حيوان ذكر في بيت المحاربين أثناء
اشتراكهم في الحرب ، إذ الواضح أن أكل لحم الديك الذي يموت
وهو يتعارك مع غيره قد يؤدي إلى موت المحارب نفسه في ميدان
القتال ، كما أن أكل لحم الحيوان الذي يقتل مطعوناً قد يستتبع
موت المحارب نفسه بالطريقة ذاتها ، بينما ذبح أى حيوان في بيت
المحارب أثناء غيابه قد يترتب عليه ذبحه هو بنفس الطريقة بل وربما
في نفس اللحظة . ومن ناحية أخرى فإنه يتحتم على الجنود في مدغشقر
أن يأكلوا الكلى لأن الكلمة المستخدمة للكلية في لغتهم تستخدم
أيضاً لطلقة الرصاص ، وعلى ذلك فإن المحارب يصبح قوياً قاتلاً
كالطلقة حين يأكل الكلى .

وربما يكون القارىء قد لاحظ أن بعض الأمثلة السابقة عن التابو
تفترض أن مفعول السحر يسرى ويعتمد إلى مسافات بعيدة ، (١)

(١) انبه أيفانز بريتشارد في كتابه عن « الشعوذة والكهانة والسحر عند
الازاندى Witchcraft, Oracles and Magic Among the Azande »
لهذه الخاصية ، ويعتبر ذلك الكتاب من أفضل الكتابات الانثربولوجية الحديثة
التي تعالج موضوع السحر في مجتمع محدد بالذات . وقد تبين للمؤلف أن
السحر يستطيع أن يتتبع فريسته حتى يؤذيه أو يقتله بصرف النظر عن
المسافة التي تفصل بين الساحر والضحية ، وحتى إذا لم يكن الشخص
المقصود بالسحر معروفاً للساحر معرفة شخصية ، أى أن للسحر القدرة على
البحث عن فريسته أيضاً . بل أن للعين الشريرة والشعوذة نفس الخاصية
ونفس الأثر . وكثيراً ما يخفق السحر في الوصول إلى التعرف على هدفه =

وأن هذا هو السبب في أن هنود البلاكفوت مثلاً يحرمون على زوجات وأطفال صيادي النسور استخدام المئاقيب أثناء غيابهم حتى لا يجرح النسر الزوج أو الأب الغائب البعيد ، وأن الناس في مدغشقر يحرمون ذبح الذكور من الحيوانات في بيوت الجنود أثناء وجودهم في الحرب حتى لا يترتب على قتل الحيوان قتل الرجل نفسه . ويعتبر هذا الاعتقاد في انتقال التأثير من شخص لآخر أو من شيء لآخر رغم بعد المسافة من أهم مبادئ السحر التعاطفي . وإذا كان العلم يثير كثيراً من الشكوك حول إمكان التأثير من مسافة كبيرة فإن السحر لا يعرف مثل هذه الشكوك . فالإيمان بالتأثير عن بعد (التلباثي telepathy) يُعتبر أحد المبادئ العامة في السحر . ولن نجد أي شخص في مجتمعنا الحديث يؤمن بفكرة إمكان تأثير العقول بعضها في بعض من بعد أية صعوبة في إقناع الرجل الهمجي بهذه الفكرة ، لأن الرجل الهمجي نفسه يؤمن بها منذ عهد بعيد ، بل إنه يتصرف فعلاً حسب ذلك الاعتقاد بنوع من الاطراد المنطقي لانجده - بقدر ما أعلم - في سلوك الرجل الملاحظ الذي يشاركه ذلك الاعتقاد . ذلك أن الرجل الهمجي لا يعتقد أن الطقوس السحرية تؤثر في الأشخاص والأشياء من بعد فحسب ، بل إنه يذهب إلى حد القول بأن الأفعال البسيطة العادية التي تحدث في الحياة اليومية كثيراً ما يكون لها نفس القوة ونفس المفعول ، ومن هنا كان سلوك وتصرفات الأصدقاء والأقارب

= نتيجة لخطأ الساحر نفسه وليس لقصور في السحر ذاته ، وهنا يرتد السحر إلى صدر الساحر فيقتله ، إذ لا بد للسحر من أن يحقق هدفه بشكل ما (١.١) .

الذين يعيشون بعيداً بعضهم عن بعض تخضع في أحيان كثيرة -
وبخاصة في المناسبات الهامة - لقوانين دقيقة محكمة وقواعد مفصلة
بحيث إن اغفالها أو الخروج عليها من أى فريق من الأقارب يؤدي
إلى إلحاق الأذى بالفريق الآخر الغائب أو حتى إلى موت أحد أفرادهِ.
ويمثل هذا بوضوح في حالة خروج جماعة من الرجال للقنص
أو للحرب ، إذ ينتظر في الأغلب من ذويهم في القرية أن يقوموا
بأداء أشياء معينة ويمتنعوا عن أشياء أخرى لتأمين سلامة الصيادين
والمحاربين البعيدين ونجاحهم في مهمتهم . وسوف أذكر هنا بعض
الأمثلة الخاصة بهذا النوع من التلبّاث في مظهرية الإيجابي والسلبى :
ففى لاوس ، حين يخرج الرجل لصيد الفيلة يحذر زوجته من أن تقص
شعرها أو أن تدهن جسمها بالدهون أثناء غيابهِ ، لأن قص الشعر يساعد
الفيل على تحطيم الشباك وهدم الفخاخ التى ينصبها له ، بينما يساعد دهن
الجسم على الإفلات من الفخ بسهولة . كذلك حين يخرج الصيادون
من إحدى قرى الداياك لصيد الخنازير البرية فى الأدغال يمتنع بقية سكان
القرية عن لمس الزيت أو الماء بأيديهم أثناء تغيب زملائهم حتى لا تصبح
أيدي الصيادين رنخوة ولزجة فتفقد الفريسة منهم بسهولة :
ويعتقد صيادو الفيلة فى شرق إفريقيا أن خيانة الزوجة لزوجها
الغائب يزود الفيل بقوة هائلة تمكنه من التغلب على الشخص الذى
يطارده فيقتله أو على الأقل يصيبه بجراح خطيرة ، ولذا فإن الصياد
هناك يترك الصيد إن سمع عن إغواء جاح زوجته ويقفل راجعاً إلى

القرية . وحين يفشل الصياد عند الواجهوجو Wagogo أو حين مهاجمه أسد مثلاً فإنه يرد ذلك إلى سوء سلوك زوجته في القرية فيعود إليها وهو في أشد حالات الحنق والغضب . ولذا كانت المرأة هناك ترفض أن يمر رجل خلف ظهرها بعد أن يخرج زوجها للصيد ، أو حتى أن يقف أمامها بينما تكون هي جالسة ، كما تحرص على أن ترقد على وجهها حين تذهب للنوم . وكان هنود الماكسو في بوليفيا يعتقدون أنه إذا خانت الزوجة زوجها أثناء غيابه فسوف يتعرض لعض الأفاعى والياغور Jaguar ، ولذا فإن وقوع مثل هذا الحادث له يؤدي بالضرورة إلى توقيع العقوبة على المرأة بصرف النظر عما إذا كانت بريئة أو مذنبه ، وغالباً ما تصل العقوبة إلى حد الموت . وأخيراً فإن الصيادين في ألوسيا يعتقدون أنه من الصعب على الرجل أن يصطاد أحد قنادس الماء إذا خانت زوجته أو فقدت أخته عفتها أثناء غيابه .

وينظر هنود الهويتشول Huichol في المكسيك بكثير من التقديس والاحترام إلى إحدى عائلات الصبار التي تسبب الغيبوبة لمن يأكلها . ولا ينمو هذا النوع من الصبار في المنطقة التي يعيش فيها الهويتشول ، وإنما يخرج الرجال كل سنة لحلبه ، ويقطعون من أجل ذلك رحلة طويلة تستغرق ثلاثة وأربعين يوماً . وفي خلال هذه الفترة تعمل النساء كل ما في وسعهن لتأمين سلامة أزواجهن الغائبين ، فيمتنعن مثلاً عن المشي بسرعة فضلاً عن الجري أثناء

سفر الرجال ، كما يقمن بأداء كثير من الأعمال التي تساعد على تحقيق الآمال والأمانى التي يرجون حدوثها بعد عودة البعثة المقدسة . وتمثل تلك الآمال والأمانى في سقوط الأمطار ووفرة المحصولات . وبناء على ذلك يخضع النساء أنفسهن لنفس القيود الصارمة التي تخضع لها الأزواج مثل الامتناع عن الاستحمام طيلة الفترة التي تنقضي قبل الاحتفال بعيد الصبار إلا في بعض المناسبات المعينة . والاكتفاء في هذه الحالة باستخدام الماء الذي يجلبه الرجال معهم من نفس المنطقة النائية التي ينمو فيها ذلك النبات المقدس ، والإكثار من الصيام والامتناع عن تناول الملح مع الطعام والتمسك بحياة الزهد والتقشف . ويستوى الرجل والمرأة في ذلك كله معتقدين أن من يخرق هذا القانون سوف يلقي جزاءه في شكل المرض ، فضلاً عن تعريض الأهداف التي يعمل الجميع لتحقيقها إلى الفشل . فالصحة وحسن الطالع وطول الحياة إنما تكتسب جميعاً عن طريق جمع الصبار الذي يعتبر في نظرهم الكأس الخالص بإله النار . وكما أنه لا يستطيع أن يفيد من النار الصافية إلا من أصفى نفوسهم وسرائرهم كذلك يتعين على الناس من كلا الجنسين التمسك **بأهداب الفضيلة والمحافظة على العفة والشرف أثناء تلك الفترة المعينة بالذات ، بل ويتحتم عليهم أيضاً أن يطهروا أنفسهم من شوائب الذنوب التي ارتكبوها في الماضي . ولتحقيق ذلك يتجمع النساء بعد سفر الرجال بأربعة أيام أمام النار التي تعتبر بمثابة الحد الأعلى للجميع وتعترف كل واجدة منهن لها بأسماء جميع**

الرجال الذين وقعت في حبهم منذ طفولتها حتى اللحظة الراهنة دون أن تغفل اسم أى شخص على الإطلاق حتى لا يفشل الرجال في الحصول على الصبار . ولكي تحتفظ المرأة في ذاكرتها بأسماء جميع عشاقها فإنها تحتفظ دائماً بخيط طويل تعقد فيه عقدة واحدة لكل عشيق وتحمل هذا الخيط معها إلى المعبد وتقف أمام النار وتعلن بصوت مرتفع عن أسماء الرجال الذين سجلتهم على ذلك الخيط واحداً بعد الآخر ، ثم تلتقي بالخيط في النار بعد أن تنتهي من ذلك الاعتراف . وحين يلتهم الإله الخيط في لهيبه الصافي تكون ذنوبها قد غُسلت تماماً فترك المكان في أمن وسلام ودعة . ومنذ تلك اللحظة تأبى المرأة السماح لأى رجل حتى بمجرد المرور بالقرب منها . ويقوم الباحثون عن الصبار بشعائر مماثلة تهدف إلى غسل صدورهم من كل أسباب الضعف والوهن ، فيعقدون لكل هفوة أو معصية ارتكبوها عقدة في خيط ، وبعد أن يدلوا باعترافهم إلى الرياح الخمسة يسلمون « مسبحة » ذنوبهم وآثامهم إلى قائد الرحلة فيحرقها في النار .

وثمة اعتقاد راسخ عند كثير من قبائل سارواك Sarawak في أن ارتكاب الزوجة لحرمة الزنا أثناء انشغال زوجها بالبحث عن الكافور في الغابة يؤدي إلى تبخر الكافور الذي يحصل الزوج عليه . ويستطيع الرجل أن يكتشف خيانة زوجته عن طريق بعض العقد التي تظهر على جذع الشجرة . ويقال إنه كثيراً ما كان

الرجال الغيورون يقتلون زوجاتهم في الماضي دون أن يكون لديهم دليل على الخيانة أفضل من وجود تلك العقد . ومن ناحية أخرى ، فإن الزوجة تمتنع تماماً عن تمشيط شعرها أثناء قيام زوجها بجمع الكافور خشية أن تخلو الفجوات التي تتخلل ألياف الشجرة من بلورات الكافور الثمينة بدلا من أن تمتلئ بها ، مثلما توجد مسافات خالية تفصل بين أسنان المشط . وفي جزر كاي Kei الواقعة إلى الجنوب الغربي من غينيا الجديدة نجد أنه بمجرد أن يبدأ أحد القوارب في الإبحار إلى إحدى الموانئ البعيدة يغطي المكان الذي كان القارب يرسو فيه إلى الشاطئ بفروع النخيل ويعتبر مكاناً مقدساً (١) فلا يسمح لإنسان بعد ذلك بالمرور فيه حتى يعود القارب من رحلته وإلا تعرض القارب ذاته للدمار . والأكثر من ذلك أن الناس هناك يختارون ثلاث أو أربع فتيات صغيرات للقيام بعملية الاتصال التعاطفي مع بحارة القارب طيلة الفترة التي تستغرقها الرحلة ، ويعتبر سلوكهن ضماناً لسلامة الرحلة ونجاحها . وأثناء هذه الفترة لا يسمح لهن بمغادرة الحجرة التي تخصص لإقامتهن إلا لقضاء الحاجات

---

(١) يبدو أن فريزر يستخدم كلمة « مقدس » هنا بنفس المعنى السائد في كتابات عدد كبير من علماء الاجتماع وبخاصة علماء الاجتماع الفرنسيين وعلماء الأنثروبولوجيا الذين تعرضوا في كتاباتهم على الخصوص لفكرة التابو والتحريم المفروض على أشياء معينة لأسباب خاصة ، ويصف الأنثروبولوجيون هذه الأشياء بأنها تابو لأنها مقدسة ، فالتقديس هنا لا يحمل بالضرورة المعنى الديني كما نفهم نحن الدين وإنما يحمل معنى الابتعاد والتحاشي خشية إبداء الشيء المقدس للناس أو إلحاق الأذى به هو نفسه (١.١) .

الضرورة جداً ، بل إنه يتحتم عليهن مادام القارب في البحر أن يجلسن
بغير حراك على قطعة من الحصر وقد شبكت كل منهن يديها بين
ركبتيها فلا تتلفت يمنة أو يسرة ولا تصدر عنها أية حركة مهما
صغرت حتى لا تؤدي حركتها إلى ارتجاج القارب واضطرابه فوق
صفحة الماء ، كما يحرم عليهن تناول أى نوع من الطعام اللزج كالأرز
المسلوق في لبن جوز الهند مثلاً ، لأن لزوجة الطعام تقلل من سرعة
اختراق القارب للماء . وخين يعتقد الناس أن البحارة وصلوا إلى بر
الأمان تخف حدة هذه القيود المفروضة عليهن بعض الشيء ، ولكن
يحرم عليهن طيلة الفترة التي تستغرقها الرحلة كلها أن يأكلن الأسماك
ذات الأشواك والزعانف الحادة مثل سمك الراى الوخاز Sting-Ray
حتى لا يتعرض البحارة للمتاعب القاسية .

وحيث تنتشر مثل هذه الاعتقادات حول قيام الروابط والصلات
التعاطفية بين الأصدقاء البعيدين ان يكون ثمة ما يدعو إلى العجب
إذا وجدنا أن الحرب — التي تستصرخ أكثر من أى شيء آخر
بندائها الصارم المشبوب أعماق وأرق العواطف الإنسانية — تستثير
فيما تخلفه وراءها من قلق ولهفة الرغبة في توجيه تلك الصلة التعاطفية
إلى ما فيه خير الأشخاص الأعزاء الذين يشتركون في القتال ويتعرضون
في كل لحظة للموت . ومن هنا يعمل أصدقاء المحاربين الذين يمحثون
في أرض الوطن على تحقيق لك النتائج الطبيعية المرغوبة ، وذلك
عن طريق أداء بعض الأفعال التي قد تثير فينا نحن الأسى أو السخرية

تبعاً لاختلاف نظرتنا إلى الهدف منها والوسائل التي يتبعونها لتحقيق هذا الهدف . مثال ذلك أنه في بعض أنحاء بورنيو حين يخرج الرجل عند الدايك لقنص الرءوس تتقلد امرأته - أو أخته إن كان أعزباً سيفاً بالليل والنهار حتى يظل هو نفسه طيلة الوقت شاهراً سلاحه ، كما أنها تمتنع عن النوم أثناء النهار ولا تذهب إلى فراشها قبل الثانية صباحاً حتى لا يفاجئ الأعداء زوجها أو أختها أثناء نومه . وحين يخرج الدايك البحريون في بانتنج Panting بسرًاواك للحرب تخضع النساء لعدد من القواعد الصارمة ، بعضها سلبى والبعض الآخر إيجابى ، ولكنها كلها تقوم على مبادئ التشاكل السحري وعلى التلباثي ؛ إذ يتعين عليهن - على سبيل المثال - الاستيقاظ في الصباح الباكر جداً وفتح النوافذ بمجرد ظهور الضوء حتى لا يستمر الأزواج الغائبون يغطون في نومهم أكثر مما يجب ، كما يتجتم عليهن الامتناع عن دهن شعرهن بالزيوت حتى لا يتزلق الرجال إلى الأرض ، وأن يتجنبن النوم أو حتى الإغفاء بالنهار حتى يكتسب الرجال مزيداً من مخفة الحركة ، وأن يقمن بتنظيف وترتيب حجرات البيت بحيث تُرصد الصناديق مثلاً إلى جوار الحدران فلا يتعر فيها شخص وذلك حتى لا يتعر الأزواج الغائبون أنفسهم ويقعوا تحت رحمة الأعداء . كذلك تحرص المرأة على أن تترك قدرًا صغيراً من الأرز في الوعاء بعد كل وجبة وتضعه بجانباً حتى يجد الغائبون دائماً شيئاً يأكلونه فلا يشعرون بالجوع أبداً . وتمتنع

النساء تماماً عن الجلوس طويلاً أمام النول حتى لا تتخدر سيقانهن من طول الجلوس فيصاب الرجال بتصلب في المفاصل يقعدهم عن الحركة السريعة لملاقاة أعدائهم أو الهرب من الخطر . ولذا كانت المرأة تحرص على أن تتوقف عن العمل على النول من حين لآخر وتتمشى في الشرفات كي تحتفظ سيقان الرجال بليونتها ومرونتها . ومن ناحية أخرى تحرص المرأة أشد الحرص على عدم تغطية وجهها حتى لا يفضل الرجل طريقه خلال الحشائش الطويلة وبين الأدغال ، كما تمتنع عن الحياكة واستعمال الإبرة حتى لا يظأ الرجل بقدمه الأشواك أو المسامير الحادة التي يبثها الأعداء في الطريق . ويسود الاعتقاد هناك بأن خيانة الزوجة لزوجها أثناء غيابه سوف ترسله بالضرورة إلى حتفه في بلاد الأعداء . ولقد ظلت النساء في بانتنج يتمسكن بكل هذه القواعد وبغيرها ويراعينها بكل دقة إلى عهد قريب جداً حين ذهب رجالهم للقتال مع الإنجليز ضد الثوار . ولكن مما يؤسف له أن هذه الإجراءات الوقائية الطريفة الرقيقة لم تفدهم كثيراً ، فقد قتل كثير منهم رغم كل ما بذلته نساؤهم الوفيات المخلصات في التمسك والمحافظة على هذه القواعد والعادات .

وفي جزيرة تيمور Timor يقيم رئيس الكهنة في المعبد طيلة الحرب فلا يفارقه ، حتى أنهم يأتون بطعامه هناك أو قد يطهى له الطعام في المعبد ذاته . ويحرص في الوقت نفسه على أن تظل النار مشتعلة باستمرار ، لأن انطفائها يؤدي إلى نزول الكوارث بالأبطال

المحاربين الذين تحيط بهم الأخطار من كل جانب إذا خمدت النار في الموقد . ويتمتع على ذلك الكاهن طيلة غياب المحاربين ألا يشرب سوى الماء الحار ، لأن كل رشفة من الماء البارد توهن من عزيمته الجيش فلا يعود قادراً على إبادة الأعداء . وفي جزيرة كاي Kei حين يرحل المحاربون تقرر النساء في بيوتهن ويشغلن أنفسهن بدهن أنواع معينة من السلال المليئة بالفواكه والأحجار بالزيت ثم يضعنها على لوح من الخشب وهن ينشدن « يا إله الشمس والقمر ، أبعاد الرصاص عن أزواجنا وإخوتنا وأحبابنا وأقاربنا الآخرين ودعها تسقط بعيداً عنهم مثلما تساقط قطرات المطر عن هذه الأشياء التي ندهنها بالزيت . » وبمجرد سماع صوت أول طلقة في الحرب تترك النساء السلال ويمسكن بالمراوح في أيديهن ويندفعن خارجات من البيوت إلى شوارع القرية وهن يلوحن بالمراوح تجاه الأعداء وينشدن « أيتها المراوح الذهبية اجعلي رصاصنا يصيب ورصاص أعدائنا نجيب » . وواضح من هذه العادة أن الطقوس الخاصة بدهن الأحجار بالزيت حتى يرتد الرصاص عن صدور الرجال مثلما تسقط قطرات المطر عن الأحجار المدهونة هو نوع من السحر التشاكلي أو سحر المحاكاة الخالص ، بينما الصلاة والابتهاال للشمس بأن تزيد من مفعول التعويذة وتأثيرها هما إضافة دينية يحتمل أن تكون

أدخلت على الطقوس السحرية في وقت لاحق (١) ، كما أن التلويح بالمرأوح يقصد به التدخل في توجيه رصاص الأصدقاء نحو صدور الأعداء وتشيت رصاص الأعداء أنفسهم .

ويذكر أحد المؤرخين الشيوخ في مدغشقر أنه بمجرد أن يخرج الرجال للحرب تأخذ الفتيات والنساء في الرقص بدون توقف ، كما يمتنعن عن النوم وعن تناول الطعام في بيوتهن حتى يعود المحاربون . وعلى الرغم من ميل النساء هناك للخلافة والتبذل فلن تستطيع أية قوة في العالم أن تغري إحداهن بالخروج مع رجل آخر أثناء وجود الزوج في الحرب ، اعتقاداً منهن بأن مثل هذا الفعل يؤدي إلى فشل الزوج في مهمته أو إصابته بجروح ، بعكس الرقص الذي يعمده بكثير من القوة والشجاعة ويساعده على إنجاز مهمته بنجاح ، ولذا فإن المرأة لا تركز في مثل هذه الظروف إلى الراحة بحال ، بل إنها تنظر إلى هذه العادات في كثير من الخشوع والرغبة والإجلال .

---

(١) يتفق هذا الكلام مع رأى فريزر وكثيرين من علماء الأنثروبولوجيا في القرن التاسع عشر في أن السحر كان أسبق في الظهور من الدين ، وإن وجود بعض الشعائر أو الطقوس الدينية ضمن الممارسات السحرية دليل على أن المجتمع الذي يجمع بين نوعي الممارسات إنما مر بمرحلة السحر الخالص في طريقة إلى مرحلة الدين وبالتالي فإن مثل هذا المجتمع يمثل نمطاً أكثر تقدماً وتطوراً من النمط الاجتماعي والثقافي الذي يسود في المجتمعات البدائية التي تمثل بدورها - عند التطورين - أولى مراحل التطور الاجتماعي . وسوف يعود فريزر إلى هذه النقطة أكثر من مرة وبخاصة الفصل الرابع من الكتاب (١.١) .

وعند القبائل الناطقة بلغة التشي Tshi (١) التي تسكن ساحل الذهب تدهن زوجات المحاربين الغائبين أنفسهن باللون الأبيض ، ويزين أجسامهن بالخرز والأحجية . وفي اليوم الذي يتوقعن فيه حدوث المعركة تجرى النساء هنا وهناك وقد تسلحت كل منهن بالبنادق أو العصي المصنوعة على شكل بندق ، ثم يأخذن بعض ثمار « البوبو Paw-Paw » (وهي نوع من الفاكهة يشبه الشمام) فيقطعنها بالسكين كما لو كن يحترزن رموس الأعداء . ويعتبر هذا التمثيل الصامت نوعا من التعاويذ والرت السحرية التي تقوم على المحاكاة بقصد مساعدة الرجال على أن يفعلوا بأعدائهم مثل ما فعلت النساء بالبوبو . وأثناء حروب الأشانتي التي كانت لاتزال دائرة حتى سنوات قليلة مضت—شاهد فيتزجيرالد ماريوت Fitzgerald Mariot في بلدة فرامين Framin رقصة تقوم بها النسوة اللاتي ذهب أزواجهن إلى ميدان الحرب للعمل كحمالين ، وقد دهن النساء

---

(١) نظرا للصعوبات الكثيرة التي يصادفها علماء الانثروبولوجيا في تصنيفهم بطريقة قاطعة للجماعات القبلية المختلفة أو لما يعرف على العموم باسم الجماعات « البدائية » على أساس السلالة أو الثقافة أو التنظيم الاجتماعي فانهم يلجئون الى تصنيف هذه الجماعات على أساس المجموعات اللغوية التي ينتمون اليها ، وذلك على اعتبار ان القبائل المتجاورة — كما هو الحال مثلا في شرق افريقيا — يتكلمون لهجات مختلفة تنتمي الى لغة واحدة تتميز عن اللغة التي تسود عند مجموعة أخرى من القبائل ، فالشعوب الناطقة بلغة الناندي Nandi-Speaking Peoples مثلا تضم قبائل الناندي والكبسجيس Kipsigis والبوكوت Pokot وغيرها (١.١) .

أنفسهن باللون الأبيض ، ولم يكن يرتدين سوى تنورة قصيرة .
وكانت تترعمنهن في الرقص ساحرة عجوز واهنة كانت ترتدى هي
أيضاً تنورة بيضاء بالغة القصر وتعقص شعرها الأسود على شكل
قزن طويل بارز ، وقد نقشت على وجهها الأسود وثدييها وذراعيها
وساقها عدداً كبيراً جداً من الدوائر والأقواس البيضاء ، وكانت
كل امرأة تحمل في يدها مكنسة بيضاء طويلة من ذيول الحاموس
أو الخيول ، وكان الجميع يتشدن أثناء الرقص « لقد ذهب أزواجنا
إلى بلاد الأثاني ، ألا فليكنسوا أعداءهم من فوق وجه الأرض » .
وحين يخرج الرجال من هنود طومسون في كولومبيا البريطانية
للحرب كانت النساء يقمن بأداء بعض الرقصات على فترات متقاربة ،
على اعتبار أن ذلك يكفل للحملة النصر . وكانت الراقصات يلوحن
بالسكاكين في الهواء ويقذفن إلى الأمام بقطع من العصي الطويلة
ذات الأطراف الحادة المدببة أو يدفعن إلى الأمام بعض العصي
التي يثبت فيها خطاف معقوف ثم يسحبنها إلى الوراء . ويرمز قذف
العصي إلى الأمام إلى طعن الأعداء وطردهم وردهم على أعقابهم ،
بينما يرمز سحب هذه العصي إلى انسحاب جنود القبيلة ذاتها وابتعادهم
عن مواطن الخطر . والواقع أن الخطاف المثبت بطرف العصا كان
يوضع بطريقة خاصة توحى بأنه يصلح للقيام بمهمة إنقاذ الحياة
من الأخطار . ويلاحظ أن النساء كن يلوحن دائماً بأسلحتهن في اتجاه
بلاد الأعداء كما كن يصبغن وجوههن بالمساحيق الحمراء ويرددن

الأناشيد والأغاني أثناء الرقص ويضربون إلى الأسلحة أن تحفظ حياة أزواجهن وتساعدنهم على قتل أكبر عدد ممكن من الأعداء . فإذا ما انتهى الرقص عمدت النساء إلى إخفاء الأسلحة ، حتى إذا ما أخرجت إحداهن سلاحها من مخبئه وخيل إليها أنها ترى عليه بعض الشعر أو قطعة من فروة الرأس أدركت أن زوجها تمكن من قتل أحد الأعداء . أما إذا رأت عليه بقعة من الدم فإنها كانت تدرك أنه هو نفسه قد جرح أو مات . وحين كان رجال قبيلة يوكي Yuki في كاليفورنيا يخرجون للحرب والقتال كانت النساء يحرصن على البقاء مستيقظات بغير نوم ، ولذا كن يعكفن على الرقص في شكل حلقة وبدون توقف وهن يرددن الأغاني والأناشيد ويلوحن ببعض الفروع المورقة اعتقاداً منهن أن الرقص المستمر كفيل بإبعاد الإحساس بالتعب والضجر عن الرجال . كذلك الحال عند هنود الهايدا Haida في جزر الملكة شارلوت Queen Charlott Islands حين يخرج الرجال للحرب . فقد كانت النساء يحرصن حينذاك على الاستيقاظ من النوم مبكرات ويقمن بتمثيل بعض مناظر الحرب مثل التظاهر بالهجوم على أطفالهن وأخذهم أسرى حرب وعبيداً على أمل أن يساعد ذلك التمثيل أزواجهن في تحقيق نتائج مشابهة . أما إذا خانت الزوجة زوجها وهو في طريقه إلى المعركة فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى موته . كذلك كانت النساء يراعين أن تتجه رعوسهن أثناء النوم في الاتجاه الذي سارت فيه الحملة ،

وبعد عشر ليال يتغير الوضع إلى الاتجاه الآخر المقابل على زعم أن
المحاربين أصبحوا في طريق العودة عبر البحر إلى الوطن . وكذلك
كانت نساء الهايدا في ماسيت *Masset* يرقصن وينشدن أناشيد
الحرب طيلة الفترة التي يمضيها الرجال في ميدان القتال . ويحرصن
في الوقت ذاته على ترتيب أثاث البيت في وضع خاص اعتقاداً منهن
أن المرأة التي لا تراعى مثل هذه العادات والأمور إنما تقتل زوجها .
وعند هنود الكاريب في أورينوكو *Orinoco* حين كانت إحدى
الجماعات تخرج للحرب كان أصدقاءهم الذين يتخلفون وراءهم
في القرية يحسبون بقدر الإمكان اللحظة التي يعتقدون أنهم بدأوا
فيها تقدمهم للهجوم على أعدائهم فيمسكون باثنين من الصبية
ويرقدونهما على مقعد ثم ينهالون على ظهريهما العاريين في قسوة
ووحشية . وكان الصبيان يتقبلان هذا التعذيب دون أن يصدر عنهما
أى صوت يدل على الألم ، فقد نشأ الصبية منذ الصغر على الاعتقاد
الراسخ بأن تحمل هذا التعذيب القاسى بصبر وجلد يتوقف عليه
ثبات رفاقهم ونجاحهم في المعركة .

ومن بين الحالات الكثيرة التي أمكن فيها للبراعة الإنسانية
أن تسخر فيها مبدأ « السحر التشاكلي » أو « سحر المحاكاة » لصالح
الإنسان استخدام ذلك النوع من السحر في العمل على زيادة خصوبة
الأشجار والنباتات بحيث تؤتي أكلها في المواسم المحددة تماماً وبوفرة .
في تورنجن *Thuringen* مثلاً نجد أن الفلاح الذي يقوم ببنر

الكتان يحمل البنور في كيس طويل يمتد من كتفيه حتى ركبتيه ثم يمشى بخطوات طويلة بحيث يتأرجح الكيس على ظهره اعتقاداً منه بأن ذلك يساعد النبات على النمو والارتفاع بحيث يمتد ويهتز بفعل الهواء. وفي المناطق الداخلية في سومطرة يقوم النساء ببنو الأرض وقد أسدلن شعرهن الطويل على ظهورهن عسى أن ينمو الأرض بسخاء ووفرة وتطول سيقانه . وبالمثل كان الناس في بلاد المكسيك القديمة يقيمون عيداً للاحتفال بإلهة الذرة أو « الأم ذات الشعر الطويل » كما كانوا يسمونها ، وكان هذا الاحتفال يبدأ في الوقت الذي يبلغ فيه النبات ذروة نموه بحيث تبرز الشعيرات من أطراف القناديل الخضراء دلالة على اكتمال نمو الحبة. كذلك كانت النساء يسدلن شعورهن أثناء هذه الاحتفالات فلا يقصصنه وذلك لكي يهتز ويتموج ويتناثر أثناء الرقص الذي كان يعتبر أهم عنصر في الاحتفال ، عسى أن يساعد ذلك على كبر حجم القناديل ونمو الحبوب ذاتها مما يعود على الناس أنفسهم آخر الأمر بالرخاء والخير . وفي أجزاء كثيرة من أوروبا يعتبر الرقص والقفز عالياً في الهواء نمطاً مقبولاً من السحر التشاكي الذي يساعد على وفرة المحصول ونمو الزرع . ويعتقد الناس في فرانك كونتيه Franche Conté مثلاً أن الرقص في الكرنفال كفيل بأن يساعد على نمو وارتفاع نبات القنب .

وتظهر فكرة قدرة الإنسان على التأثير في النباتات تأثيراً سحرياً عن طريق سلوكه وتصرفاته من إحدى الملاحظات التي صدرت

عن امرأة ملايوية . فقد سئلت عن السبب في أنها تكشف عن الجزء العلوى من جسمها وتعريه أثناء حصدها للأرز فذكرت أن ذلك يساعد على جعل قشرة الأرز رفيعة ورقيقة، وأنها لجأت إلى ذلك بعد أن نالها الضجر والتعب من دق سيقان الأرز الغليظة . وواضح من ذلك أنها كانت تعتقد أنه كلما قلت كمية الملابس التى تضعها على جسمها كلما قل سمك القشرة التى تغلف حبات الأرز . ويعترف الفلاحون في بافاريا والنمسا بقدرة المرأة الحامل على نقل الخصوبة إلى النبات بطريقة سحرية ، ويعتقدون أن إعطاء باكورة ثمار إحدى الأشجار للمرأة الحامل لتأكلها خليق بأن يؤدي إلى زيادة ثمار هذه الشجرة ووفرتهما في العام التالى . ويعتقد الباجندا Baganda من ناحية أخرى أن عقم الزوجة يمكن أن ينتقل إلى زراعة زوجها فلا تعود الأشجار قادرة على الإثمار ، ولذا فإنهم كانوا يطلقون الزوجة العاقر في الحال (١) . ولقد كان اليونانيون والرومان يقدمون الأضحيات

---

(١) من الصعب قبول رأى فريزر في أن المرأة العاقر تطلق لمجرد الخوف من انتقال عقمها إلى النباتات . وصحيح أن الباجندا - ومثلهم في ذلك من سيم الجماعات القبلية في إفريقيا الشرقية والوسطى - يرون أن عقم المرأة يؤدي عن طريق (العدوى) إلى عقم النبات والحيوان وانهم يتجنبون الزواج من العائلات التى تشتهر نساؤها بقلة الخصوبة وضعف القدرة على انجاب الاطفال، إلا أن السبب الرئيسى لذلك هو الرغبة في انجاب الذرية في المحل الاول ، والمرأة العاقر تمنع بحكم الواقع من تحقيق رغبة القبيلة - وليس الزوج وحده - في انجاب الاطفال من كلا الجنسين . ولا تكاد هذه الجماعات القبلية تفرق بين الذكر والانثى من حيث أهميتهما لحياة القبيلة بل ولا تكاد تضع أولوية مطلقة لأحد الجنسين على الجنس الآخر . فإذا كان الذكر هو الذى =

والقرايين من الحيوانات الحبلى إلى إلهة الحنطة وإلهة الأرض حتى تزيد من خصوبة التربة فتمتلئ السنابل بالتالى بالحبوب الناضجة الممتلئة .
 وحين انتقد أحد رجال الدين الكاثوليك مسلك هنود أورينوكو فى سماحهم لزوجاتهم بالقيام ببذر البذور فى الحقول تحت أشعة الشمس المحرقة وهن يرضعن أطفالهن فى الوقت نفسه كانت إجابة الرجال على ذلك النقد والاحتجاج : « أيها الأب ، إنك لا تفهم شيئاً فى هذه الأمور ولذا فهى تثير سخطك . ولكنك تعرف بلا شك أن للنساء قدرة على الحمل والوضع بعكس الرجال . وحين تبذر المرأة البذور فإن عود الذرة الواحد تحمل قنديلين أو ثلاثة قناديل ، كما أن بذور اليوكا *tucca* تغل ما يكفى لملء سلتين أو ثلاث ، بل إن كل شىء يتضاعف بنفس النسبة فما سبب ذلك ؟ سببه ببساطة هو أن المرأة التى تعرف كيف تحمل وتلد تعرف بالتالى كيف تجعل البذرة التى تبذرها تحمل وتثمر . دع المرأة تبذر إذن لأننا معشر الرجال لا نعرف فى هذه الأمور مثلما تعرف النساء » .

وعلى ذلك ، فإنه تبعاً لنظرية السحر التشاكلى ، يستطيع أى شخص

== يحمل اسم الجماعة القبلية ويقوم بالمشط الاقتصادى الأساسية كالرعى بالإضافة إلى دوره المهم فى الحروب والغازات ، فإن الاثنين تلعب دوراً لا يقل أهمية عن ذلك وبخاصة فى المجال الاقتصادى ، ليس فقط لأنها هى التى تضطلع بأعمال الزراعة وفلاحة الأرض بل أيضاً لأنها مصدر هام جداً - حين تكبر - لتزويد العائلة بالماشية . فمهر العروس يدفع فى تلك المجتمعات من الإبقار ، والمهر المثالى هو أربعون بقرة يقدمها أهل العريس إلى أهل الفتاة . وتعتبر الإبقار أهم عنصر فى الثروة هناك علاوة على أنها تحدد المكانة الاجتماعية للفرد والجماعة . واذن فطلاق المراء العاقر عند الباجندا أو غيرهم يرجع فى العادة إلى أسباب أهم بكثير من مجرد تأثيرها السحري الضار فى النبات (١٠١) .

أن يؤثر في الحضرة أو الزرع تأثيراً طيباً أو ضاراً حسب أفعاله وأحواله ومزاجه . فالمرأة الولود تساعد النبات على الإثمار ، بينما تجعل المرأة العاقر النبات عقيماً ومن هنا نشأ الاعتقاد في أن الخصائص الضارة المؤذية التي تتصف بها بعض التصرفات أو الخصائص أو الأحداث الشخصية هي التي أدت إلى ظهور عدد من التحريمات وقواعد التحاشي avoidance . فالناس يمتنعون عن القيام بأشياء معينة خشية أن تؤثر أحوالهم وظروفهم السيئة في ثمار الأرض عن طريق التشاكل . وكل هذه العادات المتعلقة بالتجنب أو قواعد التحاشي هي أصل السحر السلبي أو التابو . وعلى ذلك فإن جماعات الجاليلاريز مثلاً الذين يؤمنون بما يمكن تسميته بعدوى الأفعال أو التصرفات الشخصية يرون ضرورة الامتناع عن الرمي بالقوس والسهام تحت أشجار الفاكه خشية أن تلقى الأشجار بكل ثمارها ويرون أن ذلك قد يحدث في نفس اللحظة التي تسقط فيها السهام ذاتها على الأرض . ويحرص الجاليلاريز أيضاً حين يأكلون البطيخ على عدم خلط اللب الذي يلفظه المرء من فمه باللب الذي يحتجزه جانباً ليستخدمه كبذور . إذ على الرغم من أن اللب الذي يلفظه من الفم ينمو ويزدهر فإن البراعم ذاتها سوف تسقط بالتأكيد أولاً بأول مثلما تساقط ذلك اللب نفسه من الفم ، وبالتالي فإنه لن يعطى أى ثمار على الإطلاق . وهذا النوع من التفكير ذاته هو الذي يدفع الفلاح في باقاريا إلى الاعتقاد بأن سقوط الطعم الذي يطعم به شجرة الفاكه من يده على الأرض

يؤدي إلى سقوط تلك الثمار ذاتها من تلك الشجرة قبل اكتمال نضجها.
كما أن هذا النمط من التفكير أيضاً هو الذي يجعل جماعات الشام
Cham في الصين يأكلون الأرز جافاً في طعامهم حين يريدون
بنر البنور لزراعة الأرز الحافة معتقدين أن ذلك يكفل منع المطر
من السقوط وبالتالي إتقاذ الزرع من أن يفسد بفعل المطر .

والأمثلة السابقة كلها تبين قدرة الإنسان على التأثير في الحضرة
تأثيراً تشاكلياً وأن الفرد الذي يفترض فيه وجود تلك القوة إنما يؤثر
في الأشجار والنبات تأثيراً نافعاً أو ضاراً تبعاً للأحوال والأحداث
التي يمر بها هو نفسه والتي يستمد منها هذه التأثيرات ذاتها . إلا أن
مبدأ السحر التشاكلي يقضى بأن يكون التأثير متبادلاً . فالنبات
يستطيع أن « ينقل العدوى » للإنسان بمثل ما يتقبل العدوى منه تماماً .
فالفعل ورد الفعل في السحر والفيزياء — على ما أعتقد — متساويان
ومتقابلان . ولقد حصل هنود الشيروكي على درجة عالية جداً
من المعرفة بخصائص النبات مكنتهم استخدامها بطريقة المحاكاة
والتشاكل في كثير من أوجه حياتهم اليومية : فنبات « أمعاء القط »
مثلاً يتميز بجذور طويلة ورفيعة ودرجة كبيرة من الصلابة والقوة
تجعله يقاوم المحراث مقاومة شديدة ويكاد يمنع تماماً عن حرث
الأرض ، ولذا فإن النساء هناك يستعملنه في غسل رءوسهن بعد غليه
في الماء حتى يكتسب الشعر صلابة وقوة مماثلتين ، كما أن لاعبي
الكرة عندهم يغسلون أجسامهم به كي تقوى عضلاتهم وتشتد (١) .

(١) ترجمت بشيء من التصرف (1.1) .

ويعتقد الجاليلاريز أن المرأة التي تأكل إصبعين من أصابع الموز
ينموان معاً داخل قشرة موز واحدة سوف تلد توأمين . وبالمثل
يعتقد هنود الجوراني Guarani في أمريكا الجنوبية أن المرأة سوف
تلد توأمين إذا أكلت حبة مزدوجة من حبوب الذرة . ولقد كان هذا
المبدأ نفسه يستخدم في العصور الفيدية Vedic استخدماً غريباً
في عمل التعاويذ التي تساعد الأمراء المنفيين على استرداد عروشهم (١)
فقد كان الأمير المخلوع يتناول طعاماً مطبوخاً على نار توقد من أخشاب
أخذت من جذع شجرة كان قد سبق قطعها من قبل اعتقاداً منهم
أن القوة النائية التي أظهرتها تلك الشجرة في استرداد قوتها سوف
تنتقل في الوقت المناسب عن طريق النار إلى الطعام ومنه إلى الأمير
نفسه الذي أكل ذلك الطعام الذي تم طبعه على النار التي استخدم
في إشعالها ذلك الخشب الذي نما من تلك الشجرة . وتعتقد الشعوب
السودانية أنه إذا تم بناء بيت من خشب بعض الأشجار الشوكية

(١) يقوم الدين الهندوكي أصلاً على مجموعة من الكتب المقدسة التي
تعرف باسم الفيدا Vedas ويسود الاعتقاد عند الهندوس أن براهيم
نفسه هو الذي وضع تلك الكتب التي تضم تعاليم الدين الأساسية وذلك منذ
بدء الخلق ، ثم قام الحكيم فياسا Vyasa بترتيبها منذ حوالي خمسة
آلاف سنة في وضعها الحالي . وتبشر كتب الفيدا بوجود إله واحد هو براهيم
Brahma الذي تتمثل خصائصه وصفاته في ثلاث قوى رئيسية
متجسدة في عمليات الخلق والاستمرار أو المحافظة على الكون ثم التدمير
والفناء ، وتتجلى في أسماء ثلاثة هي براهيم نفسه وفيشنو Vishnu وسيفا
Siva على التوالي ، وهم الآلهة الثلاثة الكبار أو الرئيسيون عند
الهندوس . وهذا لا يمنع من وجود آلهة أقل أهمية مثل اندرا إله السماء
والرعد والمطر (١.١) .

فإن حياة الناس الذين يسكنون فيه ستكون بالمثل شائكة ومليئة بالمتاعب .
ومن ضروب السحر التشاكي التي لها فاعلية واضحة ذلك
الضرب الذي يستعين بالموتى في تحقيق أهدافه . فكما أن الموتى
لا يرون ولا يسمعون أو ينطقون كذلك يمكن - تبعاً للمبادئ
التشاكلية - جعل الناس عمياناً وصماً وبكماً باستخدام عظام رجل
ميت أو أى شىء آخر يكون قد اتصل بالموت من قريب أو بعيد .
مثال ذلك أنه حين يخرج شخص عند الحلاليلارين لمقابلة معشوقته
بالليل فإنه يتناول حفنة من التراب من أحد القبور فينثروها على سطح
بيتها فوق المكان الذى يرقد فيه أبواها متوهماً أن ذلك سوف يمنعها
من الاستيقاظ أثناء مناجاته لها ، على أساس أن تراب القبر سيجعلها
ينامان نوماً عميقاً كنوم الموتى . وقد كان اللصوص فى كل العصور
وفى الكثير من البلاد يعتمدون على مساعدة هذا النوع من السحر
المفيد فى ممارسة مهنتهم ، ولذا كان اللص فى سلافونيا Slavonia
مثلاً حين يريد السطو على أحد المنازل يبدأ عمله أحياناً بأن يلقى بقطعة
من عظام رجل ميت فوق البيت وهو يقول بسخرية لاذعة « كما أن
هذه القطعة من العظام لا تستطيع أن تعود إلى الحياة كذلك لا يستطيع
سكان هذا البيت أن يقوموا من رقادهم ، » فلا يستطيع أى شخص
فى ذلك المنزل أن يفتح عينيه بعدها . وفى بجاوا ينثر اللصوص تراب
أحد القبور حول البيت الذى ينوون السطو عليه على اعتبار أن ذلك
كفيل بأن يجعل النوم يدب إلى أجفان السكان . كذلك ينثر اللصوص
عند الهندوس الرماد من المحرقة أمام البيت بينما ينثر الهنود الحمر

فى بىرو التراب المتخلف من عظام الموتى . أما الاصوص فى روتانيا
Ruthania فإنهم يفرغون النخاع من عظمة ذقن الميت ويصبون
فىها الشمع الأبيض ثم يشعلون فىها النار ويسبرون ثلاث مرات حول
البيت الذى يريدون السطو عليه وهم يحملون ذلك المشعل الآدمى
فىتغلب النوم على السكان ويروحون فى سبات عميق ، أو قد يصنعون
مزماراً من عظمة ساق الميت ويعزفون عليه فىدب النعاس فى عيون
جميع من يسمعون . وكان الهنود الحمر فى المكسيك يستخدمون
لتحقيق أهدافهم الشريرة عظمة الساعد الأيمن لامرأة ماتت أثناء
أول ولادة لها ، ويشترطون أن تكون الذراع مسروقة ، فىدقون
بها على الأرض قبل أن يتسللوا إلى البيت الذى يريدون السطو عليه ،
فىفقد السكان القدرة على الكلام والحركة ويبدون ساكنين كالأموات
بحيث يرون كل ما يدور حولهم فى البيت دون أن يستطيعوا التدخل ،
بل إن بعضهم كان ينام بالفعل ويرتفع شخيره . وكان الناس فى أوربا
يزعمون أن « ليد المجد Hand of Glory » مثل هذه الخصائص
والقدرات . ويد المجد عبارة عن يد رجل مشنوق تؤخذ وتملح
وتحفظ حتى إذا وضعت فىها شمعة مصنوعة من شحم مجرم تم شنته
أيضاً ثم أضيئت مثلما تضاء الشموع فى الشمعدانات فقد جميع
الحاضرين قدرتهم على الحركة وأصبحوا عاجزين تماماً حتى أن
يحرك أحدهم أصبعه أكثر مما يستطيع الشخص المشنوق نفسه .
وفى بعض الأحيان كانت يد الميت كلها تستخدم كشمعة ، أو على
الأصح كمجموعة من الشموع ، فكانت النار توقد فى كل الأصابع

الحفاة الذابلة ، وكان عدم اشتعال النار في أحد الأصابع يعنى وجود شخص مستيقظ في البيت . ولم يكن يفلح في إطفاء هذا الضوء البشع سوى اللبن . وكثيراً ما كان الأمر يقضى بأن تصنع شمعة اللص من إصبع طفل حديث الولادة أو طفل ولد ميتاً ، وهو الأفضل . وفي أحيان أخرى كان اللصوص يفضلون أن يحملوا معهم شموع بعدد سكان البيت الذى يزعمون السطو عليه حتى لا تكون هناك فرصة لبقاء شخص مستيقظاً فيلقى القبض عليهم . ولم يكن يفلح في إطفاء هذه الشموع الصغيرة أيضاً إلا اللبن . وقد كان اللصوص في القرن السابع عشر يقتلون النساء الحوامل ليحصلوا من أرحامهم على تلك الشموع . كذلك كان اللصوص في بلاد اليونان القديمة يعتقدون أن بإمكانهم إسكات أشد كلاب الحراسة وحشية وضراوة ، بل وحملها على الهرب بأن يحملوا معهم بعض الجمرات من إحدى المحارق الجناثرية ، كما كانت النساء في بلاد الصرب وبلغاريا حين تشتد عليهن وطأة العمل المتزلى يتزعن قطع النقود البرونزية التى توضع على عيون الجسد الميت ويغسلنها بالنبيد أو بالماء ثم يقدمن السائل بعد ذلك لأزواجهن ، وبمجرد أن يشرب الزوج من هذا الشراب يصبح أكثر ميلاً إلى التساهل واللين مع زوجته ، فيتغاضى عن هفواتها ونزواتها ، بل إنه يعمى تماماً عن إدراكها شأنه في ذلك شأن الشخص الميت الذى كانت تلك النقود تغطي عينيه . ومن ناحية أخرى فإن كثيراً من الناس يتصورون أن الحيوانات تملك بعض الخصائص والصفات المفيدة النافعة التى يمكن أن تنتقل إليهم بشكل

أو بآخر عن طريق السحر التشاكلي أو سحر المحاكاة . من ذلك مثلاً أن بعض البتشانانا Bechuanas يلبسون جلد ابن مقرض Ferret كتعويذة تبعد عنهم شر الموت غيلة ، نظراً لشدة تشبث هذا الحيوان بالحياة ، بينما يحاول البعض الآخر تحقيق نفس النتيجة عن طريق تغطية أجسامهم بأنواع معينة من الحشرات المشوهة التي تظل متمسكة بالحياة رغم تشوهاتهما . وكثيراً ما يلبس المحاربون عندهم أيضاً شعر ثور بغير قرون فوق شعرهم هم أنفسهم أو يضعون جلود الضفادع فوق مآزرهم نظراً لقدرة الضفدعة على الإفلات والهرب وصعوبة الإمساك بالثور المتزوع القرنين من الناحية الأخرى . فحمل مثل هذه التعاويذ يجعل من الصعب الإيقاع بصاحبها ، بنفس الطريقة التي يصعب بها الإمساك بالثور المتزوع القرنين أو بالضفدعة . وبالمثل فإنه يبدو واضحاً أن المحارب في مجنوب أفريقيا الذي يعقص شعره الأسود المجدد على بعض خصلات من شعر فأر سيكون له من القدرة على الإفلات من حرايب الأعداء مثل ما للفأر المرن من القدرة على الإفلات من الأشياء التي يرمى بها . ومن هنا يشتد الطلب بكثرة على شعر الفيران في تلك المناطق حين يتوقع الناس نشوب إحدى الحروب . وتذكر إحدى الكتب الهندية القديمة أنه حين يراد تقديم بعض القرابين من أجل النصر ، فإن التراب الذي يستخدم في بناء المذبح يجب أن يؤخذ من المكان الذي يثمرغ فيه الخنزير البري على اعتبار أن قوة ذلك الخنزير تنقل إلى ذلك التراب . وحين يلعب

الشخص على المعزف ذى الوتر الواحد ويشعر بتصلب في أحد أصابعه فإنه يتعين عليه أن يمسك بأحد عناكب الحقول التي تتميز بطول أرجلها فيشويه ثم يغزل الإصبع برماده ، لأن ذلك كفيل بأن يكسب الإصبع الليونة والسرعة اللتين تتميز بهما أرجل العنكبوت ، حسب ما يعتمد الحاليلاريز على الأقل . وحين يحاول العرب اللحاق بالعبيد الذين يفرون من الرق فإنهم يرسمون دائرة سحرية على الأرض ويرشقون مسباراً في وسطها ثم يربطون خنفساء في الخيط إلى المسبار بحيث تكون الخنفساء من نفس جنس العبد الهارب . وكلما دارت الخنفساء حول المسبار التف الخيط حوله أيضاً وتصر طوله بذلك واقتربت الخنفساء بالتالى من المركز (المسبار) بعد كل دورة وبفضل هذا النوع من السحر التشاكي يعود العبد الهارب إلى سيده من جديد . وعند القبائل الغربية في غينيا الجديدة البريطانية يحرص الرجل حين يقتل ثعبانا على أن يشويه في النار ثم يدهن ساقيه بشيء من رماده كلما ذهب إلى الغابة فيجنيه ذلك شر التعرض لعض الثعابين لعدة أيام بعده . وحين يزعم أحد الأشخاص في سلاطونيا الجنوبية الاختلاس أو السرقة من أحد الأسواق فإنه يقوم أولاً بحرق قط أعمى ثم يأتى بحفنة من رماده على الشخص الذى يريد خداعه ، وبذلك يتمكن من أن يأخذ ما يشاء من حانوته دون أن يتتبه المالك إلى ما يفعل ، لأنه أصبح يماثل فى العمى القط الميت الذى ألقى عليه شيء من رماده . بل إن المرأة قد تصل بالسارق إلى حد أن يسأل التاجر هل دفعت

لك الثمن ؟ » فيجيب التاجر المخدوع « طبعاً ، بكل تأكيد » .
ومن الأمور التي تماثل ذلك البساطة وقوة التأثير ما يلجأ إليه
أهالي وسط أستراليا حين يرغبون في إطالة لحاهم فيتعخسون الذقن
كل المواضع بقطعة مديبة من العظام ، ثم يمسحون عليها في عناية
ورفق بقطعة من الخشب أو الحجر المسحور الذي حفر على هيئة
نوع معين بالذات من القتران المشهورة بطول شواربها ، على أمل
أن تنتقل خاصية الشوارب الطويلة إلى قطعة العصا أو الحجر التي تشبه
الفأر ومنها بالتالي - عن طريق النقلة البسيطة - إلى الذقن ذاتها
إلى لا تلبث أن تغطيها وتزيشها لحية طويلة كثة . ولقد كان الإغريق
يعتقدون أن أكل لحم « عصفور الليل » أو « للقبرة الساهرة »
كفيل بطرد النوم عن الشخص ، وأن تكحيل عيني الشخص الأعشى
بمرارة الصقر تزيد في قوة إبصاره وحدته ، وأن بيض الغراب
الأسود يكسب الشعر الأشيب الفضي سواداً كسواد الغراب نفسه .
وكل ما يستلزمه الأمر من الشخص الذي يلجأ لهذه الوسيلة الأخيرة
لإخفاء عاداته الزمن هو أن يظل فمه مليئاً بالزيت طيلة الوقت
الذي يضمخ فيه خصلات شعره الوقور بالبيض وذلك حتى لا تتلون
أسنانه باللون الأسود الحالك الذي لا يقيد الحك أو الغسل في إزالته
واسترجاع الأسنان للونها الأبيض القديم . والواقع أن مفعول هذا
العلاج لإعادة لون الشعر كان على درجة من القوة يتعرض الشخص
معهما لأخطار جسيمة لا تتناسب مع ما يطلبه منه .

وتثير النقوش والأشكال الجميلة التي تزين ظهور الأفاعي إعجاب هنود الهويتشول ، ولذا فحين تبدأ المرأة هناك في النسيج والتطريز بمسك زوجها بأفعى كبيرة ويثبتها في حصي مشقوقة فتتمر الزوجة بيدها على ظهرها كله من الرأس حتى الذيل ثم تلمس بعد ذلك جبينها وعينيها على أمل أن تكتسب من الخدق والمهارة ما يمكنها من أن تصنع في النسيج نقوشا ورسوما لها نفس جمال النقوش التي تزين ظهر الأفعى .

وتمشيا مع مبدأ السحر التشاكلي فإن الأشياء غير الحية وكذلك النباتات والحيوانات تستطيع أن تنشر النعمة أو النعمة فيما حولها تبعا لطبيعتها الذاتية من ناحية ، وقدرة الساحر على تفجير يتابع الخير أو منع الكروب والويلات من ناحية أخرى حسب مقتضيات الموقف . ففي سمرقند مثلا تعطى الأم لطفلها بعض الحلوى لكي يمصها وتضع في كفه بعض الغراء حتى يشب عذب الحديث معسول اللفظ وحتى تلتصق الأشياء الثمينة بيده كما لو كانت مثبتة بالصمغ أو الغراء . وكان اليونانيون القدماء يعتقدون أن الثوب المصنوع من صوف أحد الأغنام التي مزقتها الذئاب يؤذى صاحبه ويسلط الأكل على جلده . كما كانوا يظنون أن وضع قطعة من الحصى في النبيذ بعد أن يكون قد لفظها كلب من فمه كفيل بإثارة الشقاق بين كل من يشرب من ذلك النبيذ . وكثيراً ما تستعير المرأة العاقر عند عرب مؤاب رداء امرأة أخرى ذات أطفال كثيرين أملا في

أن يساعدها ذلك على اكتساب شيء من خصوبة صاحبته الأصلية .
وكان الكافر في سوفالا Sofala بشرق إفريقيا يرتاعون أشد
الارتياح إذا ضربهم شخص بأي شيء مجوف كالبوبص أو القش
ويفضلون على ذلك أن يضربوا بهراوة غليظة مثلاً أو حتى بقضيب
من الحديد رغم ما قد يلحقه بهم من أذى ، وذلك نظراً لاعتقادهم
بأن ضرب الشخص بأداة مجوفة يؤدي إلى تسرب جوفه هي حتى
ينوى ويموت . ويوجد في البحار الشرقية Eastern Seas نوع
معين من الأصداف تطلق عليه جماعات البوجنيس Buginese
الذين يعيشون في سيليبيز اسم «الرجل الشيخ» (Kadjawo كادجاو) ،
وفي يوم الجمعة من كل أسبوع يضع الناس هناك هؤلاء الرجال
الشيخ على ظهورهم أمام عتبات بيوتهم اعتقاداً منهم أنه ما من
شخص يمر فوق عتبة هذا البيت إلا ويعيش حتى يبلغ أرذل العمر .
ويحرص الصبي عند البراهمة أثناء حفلات تكريسه (١) على أن يظا

(١) المقصود بحفلات التكريس الحفلات التي تقام لتأهيل الفتيان لحياة
الرجولة وتعددهم لتحمل المسؤوليات الخاصة بتلك المرحلة من حياتهم الاجتماعية .
وتكاد حفلات التكريس تكون عنصراً ثقافياً عاماً في المجتمع الإنساني على اختلاف
درجات تقدمه وإن كانت تتخذ مظاهر مختلفة كما أنها أوضح عند الشعوب
البسيطة . والعادة أن يعزل الفتيان أثناء مراسيم التكريس عن بقية المجتمع
فيعيشون في الغابة مثلاً كما يخضعون للكثير من القيود والتحريمات القاسية
ويتعرضون لأنواع مختلفة من التعذيب كما يتلقون تدريبات خاصة تتعلق
بالقواعد الخلقية السائدة في الجماعة القبلية التي ينتمون إليها .

ويجب أن نفرق نوعين من شعائر التكريس : الشعائر الجماعية والشعائر
الفردية ومعظم شعائر التكريس هي من النوع الجماعي بينما لا تسود الشعائر =

بقدمه اليمنى قطعة من الحجر بينما يردد الناس قائلين « قف فوق الحجر وكن ثابتا راسخا مثله » وهذه الطقوس ذاتها تمارس على العروس يوم زفافها . وفي مدغشقر يدفن الناس قطعة من الحجر تحت العمود الضخم الرئيسي الذى يقوم عليه البيت كله وبذلك

= الفردية إلا عند عدد قليل من القبائل فى استراليا وافريقيا وعند بعض الهنود الحمر . ويعتبر الختان أهم عنصر فى الشعائر الجماعية عند معظم الشعوب والقبائل البسيطة . ولكن هناك كثيرا من الشعائر الأخرى التى تحل محل الختان مثل اجراء بعض العمليات الجراحية البسيطة فى اجزاء مختلفة من الجسم كما هو الحال فى تشليخ الجبهة أو الخدود الذى يمارسه كثير من الشعوب الافريقية والسودانية ، أو خلع بعض الاسنان على ما سوف يذكر فريزر نفسه فى الصفحات التالية . وقد يتعرض الشبان فى بعض المجتمعات الى أنواع من التعذيب اقل قسوة من هذه العمليات الجراحية كالجلد بالسياط مثلا أو الوخز بالاشواك أو الشجيرات الشوكية أو اجبارهم على تناول طعام ساخن ملتهب أو على العكس من ذلك حرمانهم من الطعام لفترات طويلة يختلف طولها من مجتمع لآخر حسب العرف والتقاليد . وعلى أى حال فان الهدف من كل هذه الأساليب المختلفة فى المعاملة القاسية هو اختبار قوة احتمال الشبان على ملاقات الصعاب التى سوف يصادفونها فى حياتهم وبخاصة حين يخرجون للحرب أو القنص ، كما ان بعضها كالختان - يعتبر خطوة هامة فى سبيل ممارستهم لوظائفهم الجنسية فى المجتمع .

أما شعائر التكريس الفردية فالأغلب انها لا تنطوى على مثل هذه العناصر العنيفة وانما يكتفى فيها بمطالبة الفتى بطقن أحد الثيران القوية بشرط أن يقتله من الطمنه الاولى والا سقط الفتى كمحارب شجاع فى نظر المجتمع . وهذه أيضا وسيلة لاعداد الشبان للحرب والقنص .

وعلى أية حال فان شعائر التكريس تعتبر بمثابة الرخصة التى بمقتضاها يصبح الفرد لأول مرة فى حياته عضوا كاملا فى المجتمع ، فينفصل من مجتمع النساء الذى كان ينتمى اليه أو يلتصق به التصاقا شديدا أو يلحق بمجتمع الرجال ويحتل بذلك مركزا اجتماعيا محددا ، له التزاماته ومسئوليته (١٠٠) .

يدفنون الحظ العاثر أو سوء الطالع الذى يلزم صاحبه . ويمكن
إلى حد ما رد العادة الشائعة عند كثير من الشعوب عن حلف اليمين
على قطعة من حجر إلى الاعتقاد فى أن صلابة الحجر أو قوته تعطى
مزيداً من التوكيد والتعزيز للقسم . وفى هذا الصدد يذكر المؤرخ
الدانماركى القديم ساكسو جراماتيكيوس Saxo Grammaticus
أنه حين كان القدماء يختارون ملوكهم فإنهم كانوا يحرصون على أن
يعتلوا بعض الأحجار التى كانوا يغرسونها فى الأرض غرساً للإدلاء
بأصواتهم من فوقها ، مشيرين بذلك إلى قوة ورسوخ وثبات رأيهم
فيمن يختارون .

ولكن فى الوقت الذى تزعم فيه أن جميع الأحجار تتمتع بخاصية
سحرية عامة نظراً لما تتميز به كلها من صفات الثقل والصلابة ،
فإن هناك من الحجارة ما ينفرد ببعض مميزات وصفات سحرية
خاصة بها تتفق وخواصها الذاتية من حيث الشكل واللون . مثال ذلك
أن هنود بيرو كانوا يستخدمون أنواعاً معينة من الحجارة لزيادة
محصول الذرة وأحجاراً أخرى لزيادة محصول البطاطس ونوعاً ثالثاً
لزيادة الماشية وهكذا . وكانت الأحجار المستخدمة لزيادة نمو الذرة
تبدو على شكل قناديل الذرة بعكس الأحجار المستخدمة فى تكاثر
الماشية فقد كانت تبدو على هيئة الأغنام .

ويعتقد الناس فى كثير من أنحاء ميلانيزيا أن بعض الأحجار
المقلسة تتمتع بنوع من القوى الإعجازية التى تتوافق فى طبيعتها

مع شكل تلك الأحجار . مثال ذلك أن أحجار المرجان الملقاة على الشاطئ كثيراً ما تتشكل بفعل الماء بحيث تشبه فاكهة الخبز bread fruit شبهاً قوياً، وعلى ذلك فحين يعثر الرجال هناك على بعض هذه الأحجار المرجانية فإنه يدفنها تحت أشجار فاكهة الخبز على أمل أن يؤدي ذلك إلى زيادة ثمار الشجرة . فإذا جاءت النتيجة محققة لآماله وتوقعاته فإنه يأخذ من جيرانه قطع المرجان التي لم تحقق مثل هذه هذه الفاعلية ويدفنها بجوار أحجاره هو عسى أن تستمد منها شيئاً من الخاصية السحرية الكامنة فيها ، وبذلك يوفر لجيرانه أيضاً ما يكفيهم من العيش . كذلك تعتبر قطع الحجارة التي تظهر عليها رسوم على شكل حلقات ودوائر صغيرة وسيلة الحصول على النقود . فإذا عثر شخص على قطعة كبيرة منها ومحتها قطع أخرى صغيرة بحيث تبدو جميعها كأننى الخنزير بين صغارها فإنه يستبشر بأن بيعها لغيره نظير أى مبلغ من المال سوف يعود إليه أخيراً فى شكل خنازير . ولا يعزو الميلانيزيون تلك القوة الخارقة إلى الحجر ذاته وإنما إلى الروح التي تسكن فيه ، ولذا فكثيراً ما يحاول الرجل على ما رأينا من قبل أن يسترضى تلك الروح ويستميلها إليه عن طريق تقديم القرابين والأضاحى فوق تلك الأحجار . بيد أن فكرة استرضاء الأرواح واستعطافها تقع خارج دائرة السحر الذى نناقشه هنا وتدخل فى دائرة الدين . ون الحالات التي ترتبط فيها هذه الفكرة بالأفكار والممارسات السحرية الخالصة كما هو الشأن هنا فإنه يمكن ببساطة اعتبار هذه

الأفكار والممارسات السحرية هي الأصل الأول وأن فكرة الدين إنما طرأت عليها في فترة لاحقة من الزمن . والواقع أن هناك أسسا قوية للاعتقاد بأن السحر يمثل مرحلة سابقة على الدين في التطور الفكري . وسوف نعود إلى هذه النقطة فيما بعد .

ولقد كان العلماء يعلقون أهمية كبرى على الخصائص السحرية التي تتمتع بها الأحجار النفيسة . والحقيقة أن هناك ما يدل على أن هذه الأحجار كانت تستخدم كتعاويذ وأحجية قبل أن تستخدم في الزينة بوقت طويل . فقد كان اليونانيون يطلقون اسم شجرة العقيق على نوع من هذه الأحجار التي تظهر عليها رسوم ونقوش تشبه تلك الشجرة . كما كانوا يعتقدون أنه إذا ربطت قطعتان من هذه الأحجار إلى قرني وعنق الثور أثناء الحرث فسوف يؤدي ذلك إلى تحقيق وفرة هائلة في المحصول . كذلك كانوا يستخدمون « حجر اللبن » لزيادة إدرار اللبن إذ شربته المرأة مذابا في شراب العسل المتخمر . ولا تزال أحجار اللبن تستخدم للآن عند النساء اليونانيات في كريت وميلوس ، كما أن الأمهات المرضعات في ألبانيا يلبسن تلك الأحجار لزيادة إدرار اللبن عندهن . كذلك كان اليونانيون يعتقدون في وجود حجر يشفي من عضّة الثعبان ولذا كانوا يسمونه « حجر الثعبان » . ولكي يختبر المرء مفعوله كان يكفي أن يطحنه على شكل مسحوق ثم يرشه على الجرح . وقد استمد « الحمشت » التبيذي اللون اسمه — الذي يعني حرفيا غير سكران — من الاعتقاد الشائع بأنه يساعد حامله

على الاحتفاظ باتزانها ، كما كانوا ينصحون الأخوين اللذين يريدان العيش معا في اتفاق ووثام بأن يحملهما دائما قطعتين من المغنطيس تمنعهما بلاشك من التنازع والانفصال نتيجة لالتجذاب القطبين أحدهما نحو الآخر .

وتشير كتب الهندوس القديمة إلى إحدى القواعد الهامة التي تحتم على الرجل أن يجلس ليلة زواجه صامتا مع زوجته إلى أن تبدأ النجوم تتلألأ في السماء ، حتى إذا ما ظهرت « نجمة القطب » كان عليه أن يلتفت نظر زوجته إليها ثم يخاطب النجم قائلا « أيها النجم الثابت ، إنني أراك ثابتا قويا في مكانك ، فلتقف إلى جانبي إذن أيها النجم اللامع الوضاء » . ثم يلتفت بعد ذلك إلى زوجته ويقول لها « لقد منحني بريهاسباتي Brihaspati إياك حتى تحصل على طريق أنا زوجك على الذرية والنسل . ألا فلتعيشي معي لمائة خريف » . وواضح أن هذه الطقوس تهدف إلى الاحتياط ضد تقلبات الحظ وعدم الاستقرار بفضل التأثير القوي المستمر المستمد من ذلك النجم الدائم . وتعتبر قصيدة كيتس Keats الغزلية الأخيرة عن هذه الأمنية ذاتها حين تقول :

« أيها النجم المتلألئ . ألا ليت لي مثل ثباتك وقوتك ورسوخك وأنت تطل من علياء مجدك وعزلتك وانفرادك طيلة الليل » . وليس من شك في أن الأقوام الذين يعيشون قريبا من البحر يتأثرون بحركة المد والجزر المستمرة وأن ذلك خلق — تبعاً لمبادئ تلك

الفلسفة الفجة الساخجة عن التعاطف والمشابهة التي نناقشها هنا -
بأن يجعلهم يكتشفون نوعاً من العلاقة المستورة والتوافق الخفي بين
الحذر والمد من ناحية وحياة الإنسان والحيوانات والنباتات من الناحية
الأخرى . فارتفاع المد بالنسبة لهم ليس مجرد رمز ، وإنما هو سبب
وعلة للوفرة والحياة والنجاح ، بينما هم يرون في انحسار الماء عاملاً
حقيقياً من عوامل الفشل والضعف والموت ورمزاً كثيباً لهذه الأشياء
ويتصور الفلاح في بريتاني أن البرسيم الذي يبذره أثناء ارتفاع المد
سوف يجود نموه ، بعكس الحال بالنسبة للبرسيم الذي يُبذر أثناء
انخفاض الماء وتراجع المد ، إذ لن يتم نضجه أبداً ، كما أن الماشية
التي تغتنى عليه يكون مصيرها الموت . وتعتقد زوجة هذا الفلاح
أن أفضل أنواع الزبد هي تلك التي تصنع وقت أن يبدأ المد في
في الارتفاع ، وأنه إذا ظهرت الرغوة فوق سطح اللبن وهو داخل
المخفضة فإنها لن تزول إلا بانتهاء فترة ارتفاع المد ، كما أن الماء
الذي تسحبه من البئر وكذلك اللبن الذي تحلبه من البقرة أثناء ارتفاع
المد سوف يغلي في الإناء حتى يفيض منه على النار . وكان بعض
القدماء يزعمون أن جلد الفقمة - حتى بعد سلخه - يشعر دائماً
بطريقة خفية بالحنين إلى البحر ، وأنه هذه الحلود كثيراً ما كانت
تشاهد وهي تتلوى من الألم والحنين أثناء تراجع البحر وقت الجزر .
ومن الاعتقادات القديمة التي تُعزى إلى أرسطو أنه لا يمكن لكائن
أن يموت إلا عند انحسار المد . ولو صدقنا ما يقوله بليني في هذا

الشأن لوجدنا أن التجربة ذاتها تعزز ذلك الاعتقاد ، على الأقل
 فيما يتعلق بالجماعات التي كانت تعيش على شاطئ فرنسا . كذلك
 يؤكد لنا فيلوستراتوس Philostratus أنه حين كانت الوفاة
 تأتي الناس في قادش فإنهم لم يكونوا يسلمون الروح أبداً مادام الماء
 مرتفعاً . ولا تزال مثل هذه الأوهام تساور الناس في بعض أنحاء
 أوروبا ، إذ يعتقد سكان الساحل الكانتابري أن الشخص الذي يموت
 نتيجة لأحد الأمراض المزمنة أو الحادة إنما يلفظ أنفاسه الأخيرة
 في اللحظة التي يبدأ المد فيها في التراجع . كما أن الكثيرين من الناس
 في البرتغال وعلى طول ساحل ويلز وفي بعض أجزاء ساحل بريتانى
 يعتقدون أن المرء إنما يولد لحظة أن يبدأ المد في الارتفاع ويموت
 لحظة أن يبدأ في التراجع والانحسار . ويؤكد لنا ديكنز Dickens أن
 هذه الخرافة ذاتها توجد في إنجلترا ، كما أن السيد بهجوتى Mr. Peggotty
 يذكر أن سكان الساحل لا يموتون أبداً إلا حين يشرف المد على الانحسار
 تماماً وأنهم لا يولدون إلا بعد ارتفاعه بشكل ملحوظ ، وأن عملية
 الولادة ذاتها لا تتم إلا بعد اكتمال الفيضان . والظاهر أن الاعتقاد
 في أن معظم حالات الوفاة تحدث وقت انخفاض البحر يسود بالمثل
 على طول الساحل الشرقى لإنجلترا من نورثمبرلند حتى كنت Kent .
 وليس من شك في أن شيكسبير كان على علم تام بهذا الاعتقاد لأنه
 يجعل فولستاف Fulstaff يموت بالضبط بين الساعة الثانية عشرة
 والساعة الواحدة وهو وقت تراجع المد . كذلك يوجد ذلك الاعتقاد

على الساحل الباسفيكى لأمريكا الشمالية عند الهايدا . فحين يشرف أحد الرجال الطيبين هناك على الوفاة يخيل إليه أنه يرى أمامه قارباً يحمل عدداً من أصدقائه الموتى . وهم يقبلون عليه مع المد لدعوته ولترحيب به في عالم الروح ، فيقولون له « قم معنا الآن ، فالمد على وشك التراجع . لا بد لنا من أن نعود » . ولقد كان الأهالي الوطنيون في بورت ستيفنس Port Stephens بويلز الجنوبية الجديدة يدفنون موتاهم دائماً حين يكتمل المد ويتحاشون القيام بهذه المهمة أثناء الجزر ، وذلك لكيلا يحمل الماء معه في انحصاره روح الميت إلى بلد آخر بعيد .

ولقد كان الصينيون يستعينون ببعض التعاويذ المعقدة لكي يضمنوا لأنفسهم الحياة الطويلة . وتهدف هذه التعاويذ إلى استيعاب الجوهر السحري وتركيزه في أنفسهم ، وكانوا يعتقدون أن ذلك الجوهر السحري يفيض — تبعاً للمبادئ التشاكية — من الأزمته والفصول ومن الأشخاص والأشياء الحاملة على السواء . وكانت الوسيلة الوحيدة لنقل هذه التأثيرات الطيبة هي « رداء القبر » الذي كان كثير من الأهالي يحرصون على إعداده أثناء حياتهم ويراعون أن يعهدوا بأمر تفصيله وخياطته إلى الفتيات غير المتزوجات أو إلى امرأة متزوجة صغيرة في السن ، نظراً لأن هناك فرصة مؤكدة لأن تعيش مثل هذه الفتاة أو المرأة لسنوات طويلة مقبلة ، وأن جانباً من قابليتها للحياة الطويلة سوف تنتقل بغير شك إلى تلك الملابس التي تخطها مما سوف

يؤجل بالتالى لعدة سنوات اللحظة التى يستخدم فيها ذلك الرداء .
وكان الناس هناك يفضلون صنع « رداء القبر » فى السنوات الكبيسة .
فقد كان يبدو من البديهي للعقل الصينى أن رداء القبر الذى يصنع
فى سنة ذات طول غير عادى يكون أقدر على إطالة حياة صاحبه
بلرجة غير عادية . ومن بين هذه الملابس كان يوجد بوجه خاص
رداء كانوا يبذلون فى إعدادة الكثير من الجهد والصبر كى تسرى إليه
هذه الخاصية الثمينة . وهو عبارة عن عباءة طويلة من الحرير الأزرق
القاتم يطرز عليه كلمتا « الحياة الطويلة » بخيوط من الذهب . وكان
الصينيون يعتبرون إهداء هذه العباءة الثمينة الفاخرة التى تعرف
باسم « ثوب الحياة الطويلة » عملاً من أعمال البر بالوالدين ورمزاً
رقيقاً إلى الاهتمام والعناية بأمرهما . ولما كان الهدف من هذا الثوب
هو إطالة الحياة فإن صاحبه كان يكثر من ارتدائه وبخاصة فى المناسبات
والاحتفالات ، كى يتيح لتأثير إطالة الحياة الذى يشع من الحروف
الذهبية الكبيرة التى طرز بها هذا الرداء أن يسرى فى جسمه ويتغلغل
إلى أعماقه . وأهم من هذا كله أن الرجل كان يحرص أشد الحرص
على أن يرتدى تلك العباءة يوم عيد ميلاده . والحكمة والتفكير السليم
يفرضان على المرء أن يحصل فى ذلك اليوم على أكبر قدر ممكن
من النشاط الحيوى الذى يتمثل فى مظاهر الصحة والقوة البادية
على صاحبها وأن يختزن منها رصيداً يتفق منه خلال بقية العام .
ولذا كان المالك السعيد المحظوظ لمثل هذا الثوب يتقبل بسرور

وانشراح تهاى أصدقائه وأقاربه الذين يعبرون بحرارة عن إعجابهم بتلك الملابس الفخمة الرائعة وبالبنوة الطيبة التى دفعت أبناءه إلى أن يقدموا مثل هذه العبادة الحميلة المفيدة لمن كان السبب فى وجودهم ، بينما يلف هو جسمه بعناية وحرص فى ذلك الكفن الرائع الفاخر كى يمتص مفعوله الطيب المبارك بكل مسامه .

كذلك يظهر مبدأ التشابه « الشبيه ينتج مشيه » فى الاعتقاد السائد فى الصين من أن مصير أى مدينة من المدن وقدرها يتأثران تأثراً عميقاً بشكلها العام . ومن هنا كانت مصائر المدن وحظوظها تختلف باختلاف الأشياء التى تقاربها فى الشبه . ولذا يقال أن مدينة تسوين شيوفو Tsuen-cheu-fu العتيقة والتى يشبه هيكلها العام سمك الشبوط كانت تتعرض فى كثير جداً من الأحيان للنهب والسلب والإغارات من مدينة يونج شون Yung-chun المجاورة والتى كانت تشبه فى تخطيطها العام شبكة صيد السمك . وقد ظل الحال كذلك حتى وضع سكان المدينة الأولى خطة جديدة أقيم بمقتضاها معبدان مرتفعان فى وسط المدينة لا يزالان موجودين الآن ، فكان لهما تأثير عجيب جداً فى تغير مصيرها لأنهما كانا يعترضان تلك الشبكة الوهمية قبل أن تهبط وتطبق بعيونها وفتحاتها الكثيرة على سمكة الشبوط المتخيلة . ومنذ حوالى أربعين سنة تقريباً بذل الحكماء من سكان شنغهاى جهوداً جبارة للكشف عن سبب اندلاع الاضطرابات المحلية بكثرة فى المدينة : وقد هداهم البحث الدقيق إلى أن السبب

في حركات التمرد يكمن في نفس شكل أحد المعابد الحديدية الكبيرة الذي كان قد بنى لسوء الحظ على شكل السلحفاة المائية ، وهي حيوان سيء الخلق والسلوك إلى أبعد الحدود . ولقد كانت المشكلة التي تواجه المدينة صعبة للغاية بقدر ما كان الخطر داهماً . فقد كان هدم المعبد يعتبر عملاً معادياً للدين واعتداءً عليه ، بينما كان الإبقاء عليه بصورته الراهنة يعني استمرار الاضطرابات والمخاطر التي قد تؤدي إلى أسوأ النتائج . وعلى أية حال فقد تمكنت عبقرية أساتذة ضاربى الرمل الذين حفرتهم خطورة الموقف إلى العمل من أن يتغلبوا على تلك العقبة ويتفادوا بالتالى الأخطار المترتبة عليها وذلك عن طريق ردم يثرين في المعبد كإنا بمثلان عيني الساحفة . واستطاعوا بذلك إلحاق العمى بذلك الحيوان الشرس المزعج ، فلم يعد قادراً على إثارة الشغب والمتاعب .

وقد يلجأ الناس في بعض الأحوال إلى السحر التشاكي أو سحر المحاكاة للتغلب على الفأل السيء وإبطال مفعوله ، وذلك عن طريق المحاكاة وتقليد النتائج المتوقعة ، على أمل أن تخدع هذه العملية القدر المحتوم فيتم استبدال الكارثة الوهمية بالنكبة الحقيقية . وهذا الأسلوب في خداع الأقدار يُستخدم بطريقة منهجية منظمة في مدغشقر ، حيث يعتقد الناس أن حظ المرء في الحياة يتأثر بيوم وساعة مولده . فإذا صادف مولده ساعة نحس أمثلاً كان النحس هو قدره المحتوم إلا إذا أمكن إبعاد الشر - أو نزعها كما يقولون -

عن طريق إيجاد بديل له . وثمة طرق كثيرة متنوعة لتحقيق ذلك .
فإذا كان مولد الشخص في اليوم الأول من الشهر الثاني من السنة
(فبراير مثلاً) فإن ذلك يعتبر نذيراً بشبوب حريق في بيته حين يشب
هو عن الطوق . ولكي يسبق الزمن في ذلك ويتجنب هذه الكارثة
فإن أصدقاء الطفل يقيمون كوخاً في أحد الحقول أو مرايض الماشية
ويحرقونه ، ويراعون أن تكون الأم وطفلها أثناء ذلك في الداخل
فيقومون بإنقاذهما من الكوخ المحترق بصعوبة قبل أن تأتي عليهما
النيران ، وذلك إمعاناً منهم في أن يكون لتلك التمثيلية تأثير أقرب
إلى الحقيقة والواقع . كذلك يعتبر شهر نوفمبر الذي تهطل فيه
الأمطار بغزارة شهر الدموع . وعلى ذلك فإن الطفل الذي يولد في ذلك
الشهر إنما يولد للحزن والأسى . ولكي تنقش الغيوم التي تتجمع
فوق مستقبل حياته يتحتم عليه أن يرفع يديه للغطاء عن إناء به ماء
يغلي وأن يحركه حول جسمه حتى تحقق القطرات المتساقطة من الغطاء
مصيره وقبره لأنها تحل محل الدموع التي كان مقدراً أن تنهمر من
عينيه حين يكبر . وإذا كان القدر يضمّر لإحدى الفتيات الصغيرات
التي لم تتزوج بعد أن تقوم في المستقبل بتشجيع أبنائها – الذين لم يولدوا
بعد أيضاً – إلى القبر وأن تراهم يُدفنون أمام عينيها وقد تماكها
الحزن والأسى ، فإنها تستطيع أن تبعد عنها هذه المصيبة بأن تقتل
إحدى حشرات النطاط ثم تقوم بتكفينها في قطعة من القماش وتأخذ
في البكاء عليها مثلاً كانت راشيل تبكي أولادها وتنشد لنفسها

السلوى والعزاء ، ثم تناول عدداً من تلك الحشرات ذاتها فنتزع عنها بعض أطرافها وأجنحتها الزائدة وترصها حول جسد النطاط الميت الملفوف في الكفن . ويعتبر الطنين الصادر من تلك الحشرات نتيجة للألم والعذاب . وكذلك اختلاجات أعضائها المشوهة بمثابة الصرخات وحركات التوجع التي تصدر من أهل الميت أثناء الحنيزة على الميت . وبعد أن يتم دفن النطاط الميت تترك الفتاة تلك الحشرات الأخرى تواصل بكاءها ونحيبها حتى يخلصها الموت من آلامها ، ثم تعقص من جديد شعرها الأشعث المتناثر وتعود أدراجها إلى البيت من القبر بخطوات مثاقلة كما لو كان الحزن قد هدأها . إلا أنها تستطيع منذ تلك اللحظة أن تنظر إلى المستقبل في بهجة ومرور وأمل ل ترى أبناءها يعيشون من بعدها ، لأنه من غير المعقول أن يدفن المرء أولاده مرتين ويحزن عليهم . وإذا عبس القدر لشخص ما عند مولده واختاره للفقر حليفاً له فإنه يستطيع بسهولة أن يبعد عنه شبح الفاقة ، وذلك بأن يشتري اثنتين من اللآلئ الرخيصة التافهة ويدفنهما في التراب . فالأثرياء وحدهم هم الذين يستطيعون في هذا العالم الاستغناء عن اللآلئ ورميها .

٣ - السحر الاتصالي :

كانت دراستنا قاصرة في معظمها حتى الآن على ذلك الفرع من السحر التعاطفي الذي أطلقنا عليه اسم السحر التشاكلي أو سحر المحاكاة . ولقد رأينا أن المبدأ الرئيسي فيه هو أن « الشبيه ينتج

الشبيه « ، وهذا معناه بقول آخر أن المعلول يشبه علته . والفرع الكبير الثانى للسحر التعاطفى هو ما أسميناه بالسحر . الاتصالى وهو يقوم على فكرة أن الأشياء المتصلة تظل - حتى بعد أن تنفصل تماما أحدها عن الآخر - فى علاقة تعاطف بحيث إن ما يطرأ على أحدها يؤثر بالضرورة تأثيراً مباشراً على الآخر . وعلى ذلك فالأساس المنطقى للسحر الاتصالى هو وجود نوع من الترابط الخاطىء بين الأفكار كما هو الحال بالنسبة للسحر التشاكلى أيضاً . أما الأساس المادى له - إذا أمكن الكلام عن مثل هذا الشئ - فإنه يشبه تماماً الأساس المادى للسحر التشاكلى ، وهو وجود وسيط مادى من نوع ما نزع من أنه يقوم بتوحيد وربط الأشياء البعيدة ونقل الانطباعات والتأثيرات من أحدها للآخر على ما يفعل الأثير مثلاً فى الفيزياء الحديثة . وربما كان أشهر مثل للسحر الاتصالى هو التعاطف السحرى الذى يُفترض وجوده بين الإنسان وأجزاء جسمه كالشعر والأظافر حتى بعد أن تنفصل هذه الأجزاء عنه بحيث أن وقوع شعر شخص ما أو أظافره فى يد شخص آخر يجعله خاضعاً لإرادته مهما بعدت المسافة بينهما . وتشيع هذه الخرافة فى العالم كله ، ولذا فسوف نذكر كثيراً من الأمثلة عنها فيما بعد .

ونحن نعرف أن القبائل الأسترالية تلجأ أثناء حفلات التكريس التى يمر بها أفراد القبيلة من الذكور إلى خلع سن أو أكثر من أسنان الفرد منهم قبل أن يُسمح له بالتمتع بحقوق ومزايا الرجل البالغ

المكتمل الرجولة . وسبب هذا الاجراء غامض وغير مفهوم (١) .
ولكن الذى يهمنى هنا هو الاعتقاد باستمرار وجود علاقة التعاطف
بين ذلك الصبي وأسنانه بعد خلعها من لثته . ولذا نجد أن بعض
القبائل التى تعيش حول نهر دالنج فى نيو ساوث ويلز يضعون السن
المتزوعة فى لحاء إحدى الأشجار القريبة من النهر أو من إحدى عيون
الماء . فإذا نما اللحاء فوق السن أو إذا وقعت السن ذاتها فى الماء
فإن ذلك يعنى أن الأمور سوف تسير على ما يرام . أما إذا انكشف
اللحاء عنها وهاجمتها أسراب النمل فإن الأهالى يعتقدون أن ذلك الصبي
سوف يقاسى الشيء الكثير من أمراض الفم . كذلك نجد عند المورينج
Murring وغيرهم من القبائل التى تعيش فى المنطقة ذاتها أن السن
المتزوعة كانت تسلم فى بداية الأمر لأحد الشيوخ فيحيطها بكثير
من العناية والرعاية ويحفظ بها لبعض الوقت ثم يعيظها لزعم آخر
من زعماء القبيلة . وتظل السن تنقل من زعيم لآخر إلى أن تمر على

---

(١) تشيع عادة خلع أسنان الذكور المراهقين أثناء حفلات تكريسهم فى
كثير من الشعوب والقبائل « البدائية » وبخاصة فى إفريقيا وفى السودان
الجنوبى بالذات كما هو الحال عند النوير Nuer وقد تعرض عالم
الانثربولوجيا البريطانى الأستاذ ايفانز بريتشارد E.E. Evans-Pritchard
لهذه العادة أثناء دراسته لنظام طبقات العمر عند النوير مع غيرها من العادات
والممارسات التى تؤلف فى مجموعها شعائر التأهيل والتكريس هناك . ويذكر
ايفانز بريتشارد من ضمن الأسباب التى يتلوع بها النوير لخلع أسنان الشاب
أثناء تكريسه الرغبة فى أن يبدو فمه مثل فم الضبع ، علامة على أنه أصبح من
من المحاربين الذين يحق لهم أن يقوموا بالهجمات والافارات على القبائل
المجاورة (١٠١) .

المجتمع المحلى كله وتصل إلى والد الصبي ومنه إلى الصبي نفسه في آخر الأمر . ولكن مهما تعددت الأيدي التي تتناولها هذه الطريقة فقد كانوا جميعا يحرصون أشد الحرص على ألا توضع في مكان به أى مادة من المواد التي يستعين بها الأهالي هناك في السحر حتى لا يتعرض الصبي لكثير من الأخطار . ولقد حدث أن عهدت هذه القبيلة للدكتور هاويت Howitt ببعض الأسنان التي اقتلعت من عدد من الفتيان أثناء إحدى حفلات النكريس وطلب إليه شيوخ تلك القبيلة في حزم وتوكيد أن يحفظها في مكان آمن ، وألا يضعها في كيس كانوا يعرفون أنه يحتفظ فيه ببعض بلورات الكوارتز وذلك حتى لا ينتقل سحر تلك البلورات إلى الأسنان فيصيب الصبية أنفسهم الأذى . وبعد مرور ما يقرب من عام على عودة الدكتور هاويت من الاحتفال زاره أحد رؤساء القبيلة بعد أن قطع في رحلته ما يقرب من مائتين وخمسين ميلا لكي يسترد منه تلك الأسنان ، وذكر له أنه أوفد في تلك المهمة لأن أحد الفتيه وقع فريسة للمرض فاعتقد الناس أن الأسنان ذاتها قد لحقها بعض الأذى الذي انتقل إلى الفتى نفسه . ومع أن هاويت أكد له أنها محفوظة في أمان في صندوق خاص وأنها بعيدة بذلك عن التعرض لتأثير أى جوهر سحري مثل بلورات الكوارتز فقد رفض الرجل أن يعود إلى موطن قبيلته إلا بعد أن استعاد الأسنان ولفها في حرص وعناية لكي يخفيها تماما . كذلك يحرص الباسوتو Basutos على إخفاء أسنانهم المتروعة حتى لا تقع

في أيدي بعض الكائنات الأسطورية التي تحوم بين الثبور والتي
تستطيع أن تلحق الأذى بصاحب تلك الأسنان عن طريق التأثير
المحوري . ولقد حدث منذ خمسين سنة تقريبا أن اعترضت إحدى
الخدمات في سسكس Sussex على إلقاء أسنان أحد الأطفال
بعد نزعها على أساس أنه لو عثر عليها أحد الحيوانات أو عض عليها
بأنيا به فسوف تشبه أسنان الطفل الحديدية أنياب ذلك الحيوان .
وقد استشهدت على صدق ذلك بما حدث لسيدها السابق وكان يدعى
سيموث . فقد كانت تبرز من فكه العلوي سن كبيرة جدا تشبه سن
الخنزير ، وكان هو نفسه يؤكد أن أمه هي المسئولة عن ذلك التشويه
لأنها ألقت إحدى أسنانه حين سقطت في زريبة الخنازير بلون تفكير
أوروية . وقد أدت هذه الاعتقادات وأمثالها إلى ظهور بعض الممارسات
التي تهدف - تبعاً لمبادئ السحر التشاكي - إلى تعويض الأسنان
القديمة بأسنان أخرى أفضل . وعلى ذلك نجد أن الناس في كثير
من أنحاء العالم يميلون إلى وضع أسنان الطفل حين تسقط في مكان ما
بحيث يسهل أن يعثر عليها فأر ، على أمل أن تكتسب الأسنان الحديدية
- بفضل التعاطف الذي يستمر قائماً بين الأسنان وصاحبها القديم -
نفس القوة والصلابة اللتين تتمتع بهما أسنان القوارض . ويقال
إن معظم الناس في ألمانيا مثلاً يعتقدون بأنه ينبغي على المرء حين
تسقط إحدى أسنانه أن يضعها في جحر فأر ، وأن وضع أسنان
اللبن بالذات في ذلك المكان يجنب الطفل وجع الأسنان حين يكبر .

كذلك يضع الألمان الأسنان المتروعة خلف الموقد أو يقذفون بها من فوق رؤوسهم وراء ظهورهم يقولون « أيها الفأر ، أعطني سنك الحديدية الصلبة وخذ بدلا منها سني المصنوعة من عظم » . ويعتقدون أن ذلك كفيل بأن يحافظ على أسنان الشخص على الدوام . وتوجد مثل هذه الممارسات خارج أوروبا أيضاً بل وفي أماكن بعيدة جدا عنها مثلما يحدث في راراتونجا Rara-tonga في المحيط الهادى حين يردد الناس في العادة الدعاء التالى :

» أيها الفأر الكبير .. أيها الفأر الصغير

هذه سنى القدمة .. خذاهنـا

وأعطيني بدلاً منها شيئاً آخرى جديدة»

ثم يلتقى بالسن بعد ذلك فوق سطوح البيت المغطى بالقش حيث
تقيم الفئران في العادة جحورها في تلك الأماكن المهجورة . وليس
من شك في أن السبب في توجيههم بذلك الدعاء إلى الفئران بالذات
هو أن أسنان الفئران هي أقوى أنواع الأسنان التي يعرفها الأهالي
هناك .

ومن الأجزاء الأخرى التي يعتقد كثير من الناس باستمرار وجود الصلة التعاطفية بينها وبين الجسم بعد أن تنقطع كل الروابط الفيزيائية بينهما حبل السرة وكل ما يثزل من جوف المرأة بعد الولادة بما في ذلك المشيمة . والواقع أن الناس يرون أن هذه الصلة تتمتع

بدرجة من القوة والمكانة بحيث تحدد أقدار الأفراد وحظوظهم في الحياة ونصيبهم من الخير أو الشر . ومن هنا كان الاعتقاد بأن المحافظة على الحمل السرى والمشيمة والعناية بهما تؤثران تأثيراً مباشراً في نجاح الشخص في حياته ، بينما تعريضهما للتلف أو الضياع يكون له تأثير مماثل على صاحبهما . ومن هنا أيضاً كان الاعتقاد الشائع عند بعض قبائل غرب استراليا من أن إجادة الرجل للسباحة أو فشله فيها يتوقف على إذا ما كانت أمه قد ألقت بحبله السرى في الماء بعد الولادة أو لم تفعل . ويعتقد الأهالي الوطنيون الذين يقيمون على ضفاف نهر بينيفاذر Pennefather في كوينزلاند بأن جزءاً من روح الطفل تظل ساكنة في المشيمة ، ولذا فإن جدة الطفل تأخذ المشيمة بعد الولادة وتدفنها في الرمال وتضع على مكان الدفن علامة تميزه كأن تغرز في الأرض بعض الفروع في شكل دائري ثم تربط أطرافها العلوية بعضها إلى بعض بحيث تكون في نهاية الأمر على شكل مخروط ، حتى إذا جاء آنجيا Anjea - وهو الكائن الذي يسبب الحمل عند النساء عن طريق وضع أطفال من الطين في أرحامهن - أمكن التعرف على موضع الدفن بسهولة فينتقل الروح إلى أحد الأماكن التي يكثر التردد عليها أو التي يسكنها مثل الأشجار أو الفجوات التي تتخلل الصخور أو إحدى البحيرات فتظل الروح هناك لمدة سنوات حتى يعود إليها مرة أخرى ليضعها في جسم طفل آخر لكي تولد من جديد في هذا العالم . وفي بوناب Ponape وهي إحدى

جزر الكارولين ، يوضع الحبل السرى في إحدى الأصداف ويعامل بطريقة تهدف إلى إعداد الطفل ذاته وتهيئته على أكمل وجه للتكيف مع الحرقة التي انتارها له أبواه . فإذا كانا يريدان مثلاً أن يشتغل ابنهما متسلقاً للأشجار فإنهما يلقان الحبل السرى في أعلى الشجرة وهكذا . ويعتبر سكان جزر كاي Kei الحبل السرى أخاً أو أختاً للطفل ، ولذا فإنهم يعلقونه على فروع إحدى الأشجار حتى يستطيع أن يرعى من مكانه شئون الطفل . وعند الباتاك Bataks في سومطرة — وكذلك عند كثير من الشعوب الأخرى في نفس المنطقة — تعتبر المشيمة هي الأخ الأصغر أو الأخت الصغرى للطفل تبعاً لجنس الطفل ذاته ولذا فإنها تدفن أسفل البيت . ويرى الناس للمشيمة صلة قوية بسعادة الطفل أو شقائه ، وأنها في حقيقة الأمر مركز الروح المفارقة (١) القابلة للانتقال والتجول والتي سوف تعود للكلام عنها فيما بعد . ويؤكد باتاك الكارو أن للرجل روحين وأن تلك

---

(١) «الروح المفارقة» اصطلاح كثير الشيوع في الكتابات الانثربولوجية القديمة وبخاصة كتابات القرن التاسع عشر التي يتبع أصحابها نظرية الانيميزم Animism أو النظرية الحيوية التي ترى أن كل مافي الوجود يتمتع بنصيب من الحياة بشكل أو بآخر . ويذهب أصحاب هذه النظرية إلى أن الرجل البدائي يعتقد بوجود «أنواع» كثيرة من الأرواح وأن الإنسان يملك أكثر من روح واحدة لكل منها خصائصها ووظائفها ، وأن الروح المفارقة مثلاً لها القدرة على مفارقة الجسد وهو نائم والتجول والاتصال بغيرها من الأرواح وأن هذا النشاط الذي تقوم به أثناء نوم صاحبها هو الذي يبدو له على شكل أحلام . انظر في ذلك كتابنا عن «تايلور» — المرجع السابق ذكره (١) (٢) (٣)

الروح التي تعيش مع المشيمة أسفل البيت هي روحه الحقيقية أي الروح التي تنجب الأطفال .

ويعتقد الباجاندا أن كل شخص له قرين double يولد معه ، ويربطون ربطاً قوياً بين هذا القرين والمشيمة التي يعتبرونها طفلاً آخر . وتقوم الأم بدفن المشيمة عند جذور إحدى أشجار الطلح التي تصبح بذلك شجرة مقدسة إلى أن يتم نضج ثمارها فتقطعها ويقام عليها وليمة مقدسة للعائلة . وعند الشيروكي Cherokees يدفن الحبل السري للطفل الأنثى أسفل الهاون الذي تدق فيه الحنطة لكي تصبح الفتاة خبازة ماهرة حين تكبر ، بينما على العكس من ذلك يعلق الحبل السري للطفل الذكر فوق إحدى الأشجار في الغابة لكي يصبح الطفل صياداً . ولقد كان الإنكا (١) في بيرو يحفظون الحبل السري للطفل

---

(١) الإنكا في الأصل هم حكام بيرو القدماء ، وكانت امبراطوريتهم تعتبر من أكبر الامبراطوريات ، التي كونها الهنود الحمر وارتبطت بها حضارة متقدمة في المرتفعات الغربية من أمريكا الشمالية . وقد ظهرت تلك الامبراطورية حوالي القرن الحادي عشر حتى سقطت عام ١٥٣٣ على أيدي الغزاة الأسبان ، ويبدو أنها امتدت إلى ما وراء حدود بيرو وحتى شملت أجزاء من اكوادور وشيلي وبوليفيا والارجنتين ولم يلبث اسم الإنكا أن أطلق على كل القبائل التي دخلت في تلك الامبراطورية وليس على العائلة الحاكمة وحدها . وكانت لهم لغة تعرف باسم كيشوا Quechua ولا تزال هي اللغة الوطنية . وكان للمملكة زعيم يعرف باسم سابا Sapa ولها قضاة متخصصون يعينهم الرئيس نفسه . وكان مجتمع الإنكا مجتمعاً اشتراكياً يحرم فيه ملكية الأرض ولذا كان الناس يمنحون مساحات من الأرض تزيد أو تنقص حسب حاجتهم . وتشتهر حضارة الإنكا بمبانيها الضخمة التي تبنى من كتل حجرية صماء كما هو الحال على الخصوص في معابد الشمس عندهم . (١ . ٤)

الذكر بعناية فائقة ثم يعطونه للطفل حين يمرض لكي يمسه . كذلك كان سكان المكسيك الأقدمون يعطون حبل الولد السرى لجنودهم ومحاربينهم ليدفنوه في ميدان المعركة حتى يشب الولد شجاعاً ومحجاً للحرب . بينما كانوا يدفنون حبل البنت السرى بجوار الموقد في البيت على أمل أن يساعد ذلك على تقوية الميل عندها لأداء الأعمال المنزلية وإتقان الطبخ والخبز .

وحتى في أوروبا نفسها لا يزال كثير من الناس يعتقدون أن مصير الشخص مرتبط إلى حد ما بحبله السرى أو بمشميته . ومن هنا كان الناس في المناطق المتاخمة من بافاريا لنهر الرين يلقون الحبل السرى في قطعة قماش من التيل القديم ويحفظونه لفترة معينة من الزمن يقطعونه بعدها إلى أجزاء صغيرة أو يخزونه عدة مرات تبعاً لما إذا كان الطفل ذكراً أو أنثى حتى يشب الطفل صانعاً ماهراً أو خياطة حاذقة . وفي برلين تقوم القابلة (الداية) في العادة بتسليم الحبل السرى بعد تخفيفه إلى والد الطفل مع تأكيد التنبيه عليه بضرورة المحافظة عليه والاعتناء به كي ينمو الطفل ويكبر وينجو من الأمراض . كذلك يحرص الناس في بوس و بيرش Beuce & Perche على عدم إلقاء الحبل السرى في الماء أو النار حتى لا يموت الطفل غريقاً أو محروقاً .

وبناء على ذلك كله فإنه كثيراً ما يُنظر إلى الحبل السرى أو إلى المشيمة على العموم كما لو كان حياً ، ويعتبر بذلك أخاً أو أختاً للوليد ،

أو قد يعتبر بمثابة شيء مادي تسكن فيه الروح الحارسة للطفل أو حتى جزء من روح الطفل نفسه . وزيادة على ذلك فإن العلاقة التعاطفية التي يفترض وجودها بين الشخص ومشيمته أو حبله السرى تظهر بوضوح وجلاء في العادة الشائعة لدى كثير من الشعوب والتي تتمثل في معالجة المشيمة أو الحبل السرى بطرق وأساليب يعتقد أنها تؤثر في خلق الشخص وعمله وحياته كلها ، كأن تساعد على السرعة والمرونة إن كان متسلقا للأشجار ، أو تمنحه القوة إن كان سباحا ، أو تكسبه المهارة والدقة إن كان صيادا أو تهبه الشجاعة إن كان جنديا ، كما تمنح المرأة الحذق والمهارة في أعمال الحياكة والخبز وهلم جرا . وعلى ذلك فإن المعتقدات والممارسات المتعلقة بالمشيمة ، وإلى درجة أقل بالحبل السرى ، تشبه إلى حد كبير جداً النظرية الشائعة عن الروح المفارقة أو الروح الخارجية والعادات التي تقوم عليها تلك النظرية . وعلى ذلك فليس من الإسراف في شيء أن نذهب إلى القول بأن التشابه ليس مجرد عملية من عمليات المصدفة العابرة ، لأن المشيمة تقدم لنا أساسا فيزيقيا (وإن لم يكن بالضرورة هو الأساس الوحيد) للنظرية الروح الخارجية والممارسات المتعلقة بها . ولكننا نرجىء الكلام عن هذا الموضوع إلى موضع آخر من الكتاب .

ويتمثل أحد التطبيقات الغريبة لنظرية السحر الاتصالي فيما يتصوره كثير من الناس من وجود علاقة قوية بين الشخص الحريخ ومصدر بلخرح بحيث أن كل ما يطرأ على ذلك المصدر أو ينشأ عنه يكون له

بالضرورة تأثير مماثل في الشخص المريض نفسه ، سواء أكان ذلك التأثير مفيداً أو ضاراً . ويذكر لنا بليني Pliny أنه لو أصاب شخص ما شخصاً آخر بجراح ثم شعر بالأمى لما فعل فما عليه إلا أن يتفل على اليد التي سببت الجرح فيزول الألم في الحال . وفي ميلانيزيا يبذل أصدقاء الرجل الجريح جهدهم ليحصلوا على السهم الذي أصابه ثم يضعونه في مكان رطب أو يدفنونه بين أوراق الشجر الندية فيخفف ذلك من التهاب الجرح ويبرأ بعد فترة وجيزة من الزمن ، وذلك في الوقت الذي يعمل فيه العدو الذي أطلق السهم كل ما في وسعه لكي يزيد الجرح سوءاً كأن يشرب هو وأصدقاؤه السوائل والأشربة الساخنة الملهبة أو يمضغوا الأوراق الحريفة ، أملاً في أن يزيد ذلك من التهاب الجرح وتهيجه . بل إنهم يضعون القوس أيضاً بالقرب من النار لكي يحققوا نفس الغاية . كذلك يحرص الناس على جعل وتر القوس مشدوداً ويقرعون عليه من حين لآخر فيزداد ألم المصاب من توتر الأعصاب وتقلصات التانوس . ويقول بينكون Bacon إنه كثيراً ما يقال إن تزييت السلاح الذي تسبب في الجرح أو دهنه يساعد على التئام الجروح ذاتها . ولكن أهل الخبرة يقولون - وإن كنت أنا نفسي لا أميل إلى تصديق ما يقولون - إنه في إجراء هذه التجربة لابد من مراعاة بعض الأمور الهامة . وأول هذه الأمور أن يصنع الدهان ذاته من عدد من العناصر المختلفة لعل أغربها وأندرها هو الطحالب أو العفن الذي يظهر على جمجمة شخص مات ولم يدفن

بعد موته . وكذلك الدهون المستخلصة من أنثى خنزير وأنثى دب
ماتا أثناء الولادة . ولم يكن ذلك الدهان الثمين المركب من هذه
العناصر وغيرها يوضع — كما يقول ذلك الفيلسوف — على الجرح .
نفسه بل على السلاح ، وأن هذا هو ما كان يحدث حتى في الحالات
التي يوجد المصاب فيها في مكان بعيد جداً ولا يعرف عنه شيء .
كذلك يذكر لنا أنه أثناء إجراء إحدى هذه التجارب حاول البعض
إزالة الدهن عن السلاح بدون علم المصاب فكانت النتيجة أن شعر
المريض في الحال بموجة عنيفة من الألم لم تلبث أن اختفت بعد أن أعيد
دهن السلاح من جديد . ويؤكد الناس من ناحية أخرى أنه إذا
استحال الوصول إلى السلاح الذي أحدث الجرح أو الإصابة فإنه يمكن
أن يوضع في الجرح أى أداة أخرى من الحديد أو الخشب تشبه السلاح
ذاته بحيث يدمى الجرح ثم تدهن تلك الأداة بذلك الدهان فيكون
له نفس الأثر والمفعول . ولا تزال هذه الأنواع من الأدوية
التي يرى بيكون أنها تستحق الاهتمام شائعة الآن في المقاطعات الشرقية
من إنجلترا . ففي سفولك Suffolk مثلاً إذا جرح شخص نفسه بالمطوأة
المعقوفة أو المنجل فإنه يحرص على أن يحتفظ بالسلاح لأمه ، كما
يدهنه بالزيت من حين لآخر حتى يحتفظ الجرح من التقيح . كذلك
إذا دخلت شوكة أو « شجيرة » — كما يقول — في يده فإنه يدهن
تلك الشوكة بعد إخراجها بالزيت أو الدهن . وقد زار رجل ما أحد
الأطباء ليعرض عليه يده الملتهبة نتيجة لدخول شوكة فيها بينما كان

بصلح سياج مزرعته . فلما ذكر له الطبيب أن يده متقيحة قال له الرجل : « لم يكن ينبغي أن يحدث ذلك لأننى قمت بتزيت الشوكة جيدا بعد أن أخرجتها من الجرح » . وحين تخرج قلم الحصان نتيجة للتخول مسار فيها ، فالعادة أن يحتفظ السائس فى سفولك بالمسار ويعكف على تنظيفه وتزويته كل يوم حتى لا يتقرح الجرح . وبالمثل فإن العمال فى مقاطعة كمبردج يعتقدون أنه إذا دخل مسار فى قلم حصان فإن الأمر يستلزم دهن المسار بالشحم أو الزيت ووضعه فى مكان آمن وإلا استحال شفاء الحصان . ولقد حدث منذ سنوات أن استدعى أحد الجراحين البيطريين لعلاج حصان أصيب ببعض تمزقات فى جسمه نتيجة لاحتكاكه بمفصلات بوابة إحدى المزارع . وحين وصل الطبيب إلى المزرعة وجد أن الناس لم يفعلوا أى شئ على الإطلاق للحصان المجروح ، بينما كان أحد الرجال يعمل بجذ ومثابرة فى نزع المفصلات من عامود البوابة لكنى يقوم بدهنها وتزيتها ثم الاحتفاظ بها فى مكان آمن ، وذلك تبعا لإيمان حكماء كمبردج من أن ذلك العمل يودى إلى سرعة شفاء الحصان . كذلك يعتقد القرويون فى اسكس Essex أنه إذا طعن رجل بسكين فإنه يجب لشفائه تشحيم السكين ووضعها على السرير الذى يرقد عليه المريض . وينصح الناس فى بافاريا بأن تغمس قطعة من التيل فى الشحم ثم تربط إلى حد الفأس الذى تسبب فى الجرح مع مراعاة أن يتجه الجانب الحاد إلى أعلى ، وسوف يلتئم الجرح بمجرد أن يجف

للشحم على السلاح ، وبالمثل فإن الناس في جبال هارتز ' Harz يقولون إنه حين يجرح شخص نفسه فإنه يجب عليه أن يدهن السكين أو المقص بالدهن وأن يضعه بعد ذلك في مكان جاف باسم الأب والابن والروح القدس ، وسوف يلتئم الجرح حين يجف الدهن أيضا . وعلى أية حال فإن الكثيرين من الناس في ألمانيا يرون أنه يتعين على المرء أن يضع السلاح الذي يجرحه في مكان رطب من الأرض ، على أساس أن الجرح يلتئم حين يصدأ السلاح ، بينما ينصح آخرون في بافاريا بدهن الفأس أو أى سلاح آخر بالدم ثم وضعه تحت طنف البيت لنفس الغاية .

هذا النوع من التفكير الذى يشترك فيه أهل الريف في إنجلترا وألمانيا من ناحية والشعوب الهمجية في مالينيزيا وأمريكا من ناحية أخرى (١) يذهب خطوة أبعد من ذلك عند السكان الأصليين في وسط

---

(١) يظهر هنا بوضوح منهج فريزر في المقارنة من ناحية وفكرته عن تطور المجتمع البشرى من ناحية أخرى ، فالمقارنة عنده كما هي عند غيره من علماء الأنثروبولوجيا في القرن التاسع عشر تعنى جمع المعلومات المتشابهة من مختلف المجتمعات والشعوب بصرف النظر عن اختلافات الزمان والمكان والأنماط الثقافية والابنية الاجتماعية ، بينما كانت النظرة التطورية السائدة بين علماء ذلك القرن ترى أن المجتمعات الانسانية المختلفة القائمة حينذاك تمثل مختلف المراحل التطورية التى مر بها المجتمع الانسانى في عمومه خلال تاريخه الطويل . ومن هنا فإن فريزر يربط بين أهل الريف في ألمانيا وبريطانيا من ناحية والشعوب الهمجية في مالينيزيا على اعتبار أنهم يمثلون - من بعض الوجوه على الأقل - مرحلة تطورية واحدة ، وهى مرحلة أدنى من تلك التى يمثلها أهالى وسط =

أستراليا الذين يعتقدون أنه يتعين على أقارب الحريق الأقربين تحت ظروف معينة أن يغطوا أجسامهم تماما بالشحم ويفرضوا قيوداً معينة على طعامهم وأن يتصرفوا بطريقة معينة أيضاً في مختلف المناسبات حتى يضمنوا شفاء المريض . وعلى هذا الأساس ، فحين يتم ختان أحد الصبية فإن الأم تمتنع عن أكل لحم الأوبسوم opossum (١) ولحم نوع معين بالذات من العظايا (السحالي) والشعابين والدهون بمختلف أنواعها لكي يلتئم الجرح بسرعة ولا يتأخر شفاء ابنها . كذلك تقوم الأم بتزيت عصا الحفر (٢) التي تستخدمها ولا تدعها تغيب عن بصرها قط ، لدرجة أنها تضعها بجانب رأسها بالليل حين تنام ولا تسمح لأحد غيرها حتى بأن يلمسها . يضاف إلى ذلك أنها تدلك جسمها كل يوم بتلك الدهون رجاء أن يساعد ذلك بشكل أو بآخر على التئام الجرح . ويتخذ هذا المبدأ صورة أكثر تهذيباً وتطوراً عند الفلاحين الألمان ؛ إذ يقال إنه حين يكسر ساق

= استراليا الاصليون الذين يلهبون في تصوراتهم الخاطئة للعلاقات بين الاشياء الى ابعاد لا نجدها عند اللانيزيين او فلاحى اوربا ، وذلك على اساس انه كلما تقدم المجتمع الانسانى خضع الفكر البشرى لمحكات ومعايير ومقاييس منطقية اكثر دقة ، كما ان ترابط الافكار وتداعى المعانى أصبح اقرب الى الصحة والصدق والواقع . (ا . ا) .

(١) الاوبوسوم أحد الحيوانات الثديية الكيسية .

(٢) المقصود بعصا الحفر Digging stick العصا التي يستخدمها

اهالى استراليا الاصليون وكثير من الشعوب البدائية في افريقيا وغيرها في نبش الارض لاستخراج الدرنات والجلود المدفونة في باطنها ، وتعتبر هناك الاداة الوحيدة لتفليح الارض . (.)

أحد الخنازير أو أحد الأغنام فإن الفلاح في المناطق المتاخمة للراين من بافاريا يربط ساق أحد الكزاسى بالضمادات والأربطة بنفس الطريقة التى تتبع فى تجبير الكسور ويمتنع عن الجلوس عليه أو نقله من موضعه أو حتى لمسه لبضعة أيام خشية أن يتسبب ذلك فى زيادة آلام الحيوان المصاب وتأخر شفائه . وواضح فى هذه الحالة الأخيرة أننا قد خرجنا تماماً من نطاق السحر الاتصالى إلى مجال السحر التشاكلى أو سحر المحاكاة . فساق الكرسي التى تعالج هدلاً من ساق الحيوان لا تنتمى بأى حال إلى ذلك الحيوان كما أن ربطها بالأربطة والضمادات هو مجرد تمويه لطريقة العلاج التى قد تتبعها الجراحة العامة فى علاج المريض الحقيقى .

وربما كانت العلاقة التعاطفية المفروض وجودها بين الرجل والسلاح الذى جرحه ناشئة من فكرة أن الدم الذى يلوث السلاح يستمر فى الإحساس والتجاوب مع الدم الذى يسرى فى جسم الجريح . ولمثل هذا السبب تمركز جماعات البابوان Papuans فى تومليو Tumleo — وهى إحدى الجزر القريبة من غينيا الجديدة — على أن يلقوا فى البحر بالضمادات الملوثة بالدماء بعد أن تكون قد استخدمت فى تضييد الجروح وذلك حتى لا تقع فى أيدي أعدائهم فيستخدموها فى ممارسة السحر للإضرار بهم وإيذائهم . ولقد حدث ذات مرة أن جاء رجل إلى مقر إحدى الإرساليات التبشيرية هناك والدم يتزف من فمه بينما كانت زوجته تتبع خطواته وتبذل كثيراً من الجهود المضنية

لكى تجمع كل الدم الذى نرف منه لإلقائه فى البحر . وعلى الرغم من كل ما يبدو من شذوذ هذه الفكرة وغرابتها بالنسبة لنا فقد تكون أقل غرابة من الاعتقاد فى استمرار التعاطف السحرى بين الشخص وملابسه بحيث أن ما يحدث للملابس ينعكس بالضرورة على صاحبها مهما كان بعيداً عنها فى ذلك الوقت . مثال ذلك أن الساحر فى قبيلة وتجوبالوك Wotjobaluk فى فيكتوريا قد يحصل على قطعة من فراء الأوبسوم التى يستخدمها أحد الأشخاص ويشويها ببطء على النار فيشعر صاحبها بالمرض بداخله أثناء ذلك . فإذا أمكن إقناع الساحر بأن يوقف مفعول سحره فإنه يسلم قطعة الفراء إلى أصدقاء المريض ويطلب إليهم أن يضعوها فى الماء كما لو كانوا يطفئون النار . وبمجرد أن يتم ذلك يشعر المريض بالراحة والهدوء حتى يشفى تماماً . وفى جزيرة تانا Tanna - وهى إحدى جزر الهبريد الجديدة New Hebrides يحاول الرجل الذى يحمل ضغنا لآخر ويتمنى موته أن يحصل على أى قطعة من القماش تكون قد لامست جسم غريمه وعلّق بها شئ من العرق . فإذا أفلح فى ذلك فإنه يحكمها جيداً بأوراق وفروع شجرة معينة بالذات ثم يلفها كلها معاً على شكل لفافة أسطوانية ويضعها فى النار لكى تحترق ببطء . وحين تبدأ النار تلتهم تلك اللفافة يقع ذلك الغريم فريسة للمرض ثم يموت بمجرد أن تتحول اللفافة إلى رماد . ومهما يكن من شئ فإن التعاطف السحرى فى هذا النوع الأخير من الممارسات لا يقوم بين الرجل وقطعة

القماش بقدر ما يقوم بينه وبين العرق الذى يفرزه جزمة ، وإن كانت هناك حالات أخرى مماثلة يتبين منها أن الملابس قد تكفى وحدها لتمكين الساحر من النيل من صحيته . فالساحرة فى ثيوكريتوس Theocritus (١) مثلا تصهر تمثالا أو قطعة من الشمع لكى (يذوب) فى حبها حبيبها الغادر ، ولا تنسى فى الوقت نفسه أن تلقى فى النار بعض الخيوط التى سقطت من عباءته أثناء وجوده فى منزلها . ويقول الناس فى بروسيا أنه إذا أفلح اللص فى الافلات والهرب فإن أفضل ما يمكن عمله هو الحصول على أى شىء يكون قد سقط من ملابسه أثناء فراره و (ضرب) ذلك الشىء بقسوة وعنف فيقع اللص نفسه فريسة للمرض . ويبدو أن هذه مسألة شائعة واعتقاد راسخ فى أذهان عامة الناس هناك . فمنذ ما يقرب من ثمانين أو تسعين سنة اكتشف الناس فى منطقة قريبة من بيرند Perend رجلا يحاول سرقة بعض عسل النحل ولكنه أفلت تاركا معطفه وراءه . وحين سمع اللص أن صاحب العسل ينوى أن يمزق المعطف إربا للانتقام منه استولى عليه الرعب الذى أفقده الحركة حتى مات .

---

(١) من أهم الشعراء اليونان الذين ارتبطوا بما يعرف باسم « شعر الرعاة » . ظهر فى القرن الثالث قبل الميلاد ، وهو فى الأصل من صقلية وقد عاش بعد ذلك فى الإسكندرية وكان شاعر البلاط فى عهد بطليموس الثانى (فيلادلفوس) . ويعتبره كثير من مؤرخى الآداب القديمة منشئ الشعر الرعوى كفرع متميز فى الأدب اليونانى القديم وإن الشعراء الذين جاءوا من بعده وتفنوا بالأنشيد الرعوى من أمثال فرجيل فى الأدب اللاتينى كانوا مجرد مقلدين . من أهم أنشيدته الرعوى أنشودة « يصور فيها الحياة فى الإسكندرية على أيامه » . (٢)

وليس من الضروري أن يتم السحر التعاطفي في كل الحالات عن طريق الملابس أو بعض أجزاء الجسم بعد انفصالها عنه ، إذ كثيراً ما يستعان فيه بالآثار التي يطبعها الجسم على الرمل أو التراب . ويتمثل هذا بوضوح في الخرافة الشائعة في كل أنحاء العالم من أنه يمكن إلحاق الأذى بأقدام الشخص عن طريق الأثر الذي تركه قدماه في الأرض . فأهالي جنوب شرق استراليا مثلاً يعتقدون بأنه في الإمكان إصابة الشخص بالعرج إذا غرزت بعض الشظايا الحادة من الكوارتز أو الزجاج أو العظم أو الفحم الحجري في آثار قدميه . وكثيراً ما تنسب الآلام الروماتيزمية عندهم إلى هذا السبب . ولقد سأل الدكتور هاويت ذات مرة رجلاً يعرج بشكل ملحوظ في تاتونجولانج Tatungolung عما أصابه فأجابه بأن شخصاً ما قد وضع (قارورة) في قدمه . وكان الرجل يعاني في حقيقة الأمر من الروماتيزم ولكنه كان يتصور أن أحد أعدائه تعرف على آثار قدميه في الأرض فغرز فيها قطعة زجاج من قارورة مكسورة فانتقل مفعولها السحري بالتالي إلى أقدامه .

والواقع أن هذه الممارسات تشيع في كثير من أنحاء أوروبا ذاتها . ففي مكلنبرج Mecklenburg مثلاً يسود الاعتقاد بأن غرز مسبار في الأثر الذي تركه القدم يصيب صاحبها نفسه بالعرج ، وإن كان البعض يشترطون لذلك أن يكون المسبار ذاته متزوعاً من نعش شخص ميت . وكثيراً ما يلجأ الناس في بعض أنحاء فرنسا إلى هذه

الطريقة لإيذاء أعدائهم . ويروى عن إحدى العجائز التي كانت
تردد على ستو Stow في سفواك حيث كانت تمارس السحر
والشعوذة أنه حين كان شخص ما يسير خلفها ثم يغرز مسباراً أو سكيناً
في آثار قدميها في التراب فإنها كانت تقف في الحال في مكانها
فلا تستطيع أن تخطو خطوة واحدة حتى يتزع المسبار أو السكين .
وعند السلاف الجنوبيين تحاول الفتاة أن تجمع التراب الذي انطبعت
فيه آثار أقدام الرجل الذي تعشقه ثم تضعه في آنية الزهور وتزرع فيه
إحدى أزهار القطيفة الذهبية (الماريجولد marigold) - وهي من
الزهور التي لا تذبل أبداً - أملأ في أن ينمو حبها دائماً في قلبه
فلا يذبل أبداً مثلما تنمو القطيفة الذهبية وتزدهر . وينتقل مفعول
هذه التعويذة الغرامية إلى الرجل عن طريق التراب الذي داس عليه .
ولقد كان الدينماركيون القدماء حين يريدون إبرام أحد الاتفاقات
أو المعاهدات يلجئون إلى طريقة تتركز في أساسها على نفس فكرة
العلاقة التعاطفية بين الرجل وآثار قدميه . فكان الأطراف المعنيون
يسكبون بعض قطرات من دمائهم على آثار أقدام بعضهم بعضاً
كضمان للإخلاص والولاء . ويبدو أن مثل هذه الحرافات كانت
تشيع عند الإغريق القدماء الذين كانوا يعتقدون أنه لو داس حصان
على الآثار التي تركها أقدام الذئب في الأرض تخدرت أقدام الذئب
نفسه ، كما كان يعزى إلى فيثاغورس أنه كان ينهى الناس عن غرز
المسامير أو السكاكين في الآثار التي تركها أقدام الآخرين في التراب .

ولقد كان الصيادون في كثير من أنحاء العالم يأخذون هذه الخرافة ذاتها في اعتبارهم ويستغلونها في التغلب على القنينة ، فكان الصياد الحرمانى مثلا يغرز مسباراً متزوعاً من نعش في الأثر الذي يتركه الحيوان الذي يطارده ، اعتقاداً منه أن ذلك سوف يعطل الحيوان عن الهرب . كذلك يلتقى أهالى فيكتوريا الأصليون بعض الحميرات الملتهبة في الطرق والمسارب التي تسلكها الحيوانات حين يطاردونها ، بينما يلتقى الصيادون عند الهوتنتوت (١) Hottentot في الهواء بقبضة من الرمال يأخذونها من مواطنى أقدام الحيوانات اعتقاداً منهم أن ذلك سوف يقيد حركتها ويمنعها من الهرب . ولقد كان من عادة هنود أطومسون أن يضعوا التعاويذ السحرية في طريق الغزلان الجريحة ويرون أنه ليس ثمة ما يدعوهم بعد ذلك إلى متابعة الحيوان في ذلك اليوم على الأقل ، لأن التعويذة سوف تمنعه من الهرب أو حتى الابتعاد ، وأنه لن يلبث أن يموت . وبالمثل كان هنود الأوجبواى يضعون الدواء - على حد تعبيرهم - في طريق

---

(١) من الشعوب الهامة في جنوب افريقيا ، وينتمون مع البوشمن الى نفس السلالة ونفس الثقافة وان كانت ثقافتهم خضعت لكثير من التغير بعد اتصالهم بعدد من الشعوب الاخرى . ويمثل الهوتنتوت على العموم احدى المراحل الدنيا من التطور الاجتماعى ، فهم يعتمدون في معاشهم في الاغلب على قنص الحيوان ، ولذا ينقسمون الى عدد من الزمر الصغير حتى يسهل عليهم التنقل والحركة وراء الصيد . ومع ان لكل زمرة من هذه الزمر رئيساً ينظم لهم رحلات القنص فانه لا يتمتع في حقيقة الامر بأى سلطة سياسية حقيقية بحيث ان الكثيرين من علماء الانثربولوجيا يميلون الى ان ينكروا عليهم وجود اى تنظيم سياسى بالمعنى الدقيق للكلمة . ويرتكز النظام الدينى عند الهوتنتوت على عبادة الاسلاف .

أول دب يصادفونه معتقدين أن ذلك سوف يجعل الحيوان يبدو قريبا منهم بحيث يصبح على مرمى البصر ، حتى ولو كان يبعد عنهم في واقع الأمر مسيرة يومين أو ثلاثة ، لأن من خصائص تلك التعويذة أنها تختزل الرحلة التي تستغرق بضعة أيام إلى عدة ساعات فقط . ويطعن الصيادون في قبيلة الإيوا Ewe بغرب إفريقيا آثار أقدام الحيوان بعصا ذات طرف مدبب لكي يفعلوه عن الحركة ويتمكنوا بذلك من اللحاق به .

ومع أن آثار الأقدام هي أوضح الآثار التي يمكن للجسم أن يتركها وراءه فإنها ليست الشيء الوحيد الذي يمكن الاستعانة به في التأثير السحري على الإنسان ، فالأهالي الوطنيون في جنوب غرب أستراليا يعتقدون أنه من السهل إلحاق الأذى بأي شخص عن طريق دفن بعض شظايا الكوارتز أو الزجاج أو غير ذلك من الأجسام الحادة في الأثر الذي يطبعه جسمه أثناء الاسترخاء فتسرى الخاصية السحرية التي تكمن في تلك الأجسام الحادة إلى جسم الضحية وتسبب له آلاما مبرحة يردها الأوربيون (الجهلة) إلى الروماتيزم . وهذا يفسر لنا السبب في أن الفيشاغورثيين كانوا يعتبرون من أهم المبادئ التي يجب على المرء التمسك بها أن يقوم بترتيب فراشه بمجرد الاستيقاظ من النوم حتى تختفي تماما كل الآثار التي طبعها جسمه على الفراش . فليست هذه القاعدة — بكل بساطة — سوى إجراء وقائي ضد السحر ، وهي بذلك جزء من قانون كلي عام يصدق على جميع القواعد

والمبادئ الخرافية التي كان القدماء ينسبونها إلى فيثاغورس ، وإن لم يكن ثمة أدنى شك في أنها كانت معروفة لدى الأسلاف الهمج الذين انحدر منهم اليونانيون القدماء قبل أن يولد الفيلسوف بعهد طويل.

٤ - تقدم الساحر :

ونقف عند هذا الحد في دراستنا للمبادئ العامة التي يقوم عليها السحر التعاطفي . ولقد استمددت الأمثلة الموضحة لهذه المبادئ في الأغلب مما قد يمكن تسميته بالسحر الخاص . **Private Magic** وهو للطقوس والتعازيم التي تمارس إما لصالح أفراد معينين بالذات وإما لإلحاق الأذى بأشخاص آخرين معينين أيضا . ولكن يوجد في العادة بالإضافة إلى ذلك في المجتمع الهمجى ما يمكن تسميته بالسحر العام أو للسحر العمومي **Public Magic** وهو السحر الذي يمارس من أجل المجتمع كله . فحيث تمارس الطقوس التي من هذا النوع الذي يهدف إلى تحقيق الخير أو الجوالح العام يكون من الصعب اعتبار الساحر ذاته مجرد ممارس خاص ، وإنما يصبح إلى حد ما « موظفا » أو ممارسا عاما . ويعتبر ظهور هذه الفئة من « الممارسين » أو « الموظفين » خطوة هامة جداً في التطور السيامى والدينى للمجتمع (١) فحيث يتوقف خير القبيلة وصالحها مثلا على أداء

---

(١) الواقع أن الفرق بين الساحر العمومي وبين رجل الدين ليس واضحا تماما في كثير من المجتمعات « البدائية » وبالتالي في كثير من الكتابات الانثروبولوجية والاجتماعية . وقد أدى هذا الغموض إلى تضارب الآراء حول ما يمكن اعتباره =

هذه الممارسات السحرية فإن الساحر نفسه يحتل مركزاً عالياً ويحظى بقدر هائل من النفوذ وحرمن السمعة، بل إنه قد يرقى إلى مرتبة الرئيس أو الملك ويتمتع بسلطاته . ومن هنا كانت هذه المهنة تجذب إلى صفوفها عدداً من أكفأ رجال القبيلة وأكثرهم طموحاً لأنها تفتح لهم باب الأمل في تحقيق المجد والثروة والسلطة بشكل لا يتوفر في أى مهنة أخرى . ويدرك أصحاب العقول الناضجة الذكية كيف يستطيعون أن يخدعوا بسهولة زملاءهم الذين يقلون عنهم ذكاء

« سحراً وما يصح ادخاله ضمن دائرة الدين . وقد يكفى للتدليل على ذلك ان تقارن بين موقف فريزر نفسه وموقف عالم الاجتماع الفرنسى اميل دوركايم »
فبينما يذهب فريزر الى ان الدين يشترط الاعتقاد فى الكائنات الروحية او الالهة وان السحر يتألف من الاعمال والممارسات التى تتصل بالكائنات الاخرى ، يرى دوركايم ان الطقوس التى تتعلق بالاشياء المقدسة ، ايا كانت هذه الاشياء والتى تمارس على المستوى الجماعى تعتبر دنيا ، وذلك بعكس الشعائر والطقوس والممارسات الفردية فانها تدخل فى باب السحر . ويبدو عمق هذا التضارب حين ننظر الى بعض الطقوس والشعائر المحددة بالادات . وربما كان افضل مثل لذلك هو الاجتماعات الدورية التى تقيمها العشائر الطوطمية وتمارس فيها بعض الطقوس التى تهدف الى ارضاء الطوطم والتقرب اليه ثم ذبحه واكل لحمه لاكتساب صفاته وخصائصه . فمثل هذه الممارسات تعتبر فى نظر فريزر اقرب الى الممارسات والطقوس السحرية (العامة) وهى تخرج بذلك عن مجال الدين لانها لا تتعلق بالكائنات الروحية نظراً لان الطوطم ليس الا الحيوان الذى يعتقد افراد العشيرة انهم انحدروا منه كما ان الغرض من تلك الطقوس هو تقوية الروابط التى تربطهم به . اما دوركايم ليرى الممارسات الطوطمية ممارسات دينية لانها تتعلق بالكائنات مقدسة (الطوطم) حتى وان لم تكن كائنات روحية كما انها تمارس على المستوى الجماعى نظراً لان جميع افراد العشيرة يشتركون فيها ، علاوة على انها تهدف فى آخر الامر الى صالح الجماعة ككل . انظر فى ذلك كتابنا « البناء الاجتماعى - الجزء الثانى - الانسان » ، صفحات ٥٣٠ وما بعدها . (١٠١)

وفطنة ، وأن يستغلوا نزعتهم لتصديق الخرافات في تحقيق أغراضهم ومصالحهم الخاصة . ولا يعنى هذا أن الساحر شخص كذاب ومخادع دائماً وبالضرورة ، إذ غالباً ما يكون مخلصاً في اعتقاده بأنه يمتلك بالفعل تلك القوى العجيبة التي يعزوها إليه أتباعه السذج في المجتمع . ولكن كلما كان الساحر أكثر حكمة وفطنة وذكاء كان أقدر بالتالي على أن ينفذ ببصيرته خلال المغالطات والأباطيل التي ترزح تحتها الأذهان الكلييلة الواهنة . وعلى ذلك فليس ثمة شك في أن أفراد المهنة الأكثر ذكاء ودهاء يميلون بشكل أو بآخر إلى الغش والخداع عن قصد وعمد ، وأن هؤلاء الأفراد أنفسهم هم الذين يستطيعون بفضل قدراتهم الفائقة أن يبلغوا القمة ويحتلوا أعلى مناصب السلطة والقيادة . ويعترض طريق الساحر المحترف كثير من المزالق بحيث لا يستطيع أن يشق طريقه بسلام في العادة سوى الشخص الذي يتمتع بنصيب وافر جداً من القدرة على ضبط النفس وتمالك الأعصاب ونفاذ البصيرة .

إن مهنة السحر ، بل كل ما يقدمه الساحر للناس من أعمال وممارسات ليست سوى ادعاءات باطلة لا يمكنه التدليل عليها والاستمرار فيها إلا بالخداع المتعمد أو غير المتعمد . ومن هنا فإن الساحر الذي يؤمن بإخلاص في صدق أعماله وممارساته الشاذة الغريبة يكون دائماً عرضة للخطر من الساحر المخادع الذي يلجأ إلى الغش والاحتيال عن عمد ، كما أن استمراره في ممارسته للمهنة لن يدوم طويلاً .

فالساحر الشريف يتوقع دائماً أن تؤدي تعاويذه إلى النتائج المفروضة
حلوثها . وحين تفشل هذه التعاويذ والتعازيم في تحقيق النتائج المرجوة
يتملكه الارتباك والحيرة ليس فقط نتيجة لفشله بل وأيضاً للنتائج
الخطيرة التي سوف تعرتب على ذلك الفشل . فهو على العكس من زميله
المخادع المحتال لا تحضره المعاذير الجاهزة التي يبرر بها فشله . وقبل
أن يعثر على عذر ملائم يكون عملاؤه قد انقلبوا عليه وهم في غمرة
اليأس والغضب وفتكوا به .

والنتيجة الهامة من هذا كله هي أنه في هذه المرحلة من التطور
الاجتماعي تميل السلطة العليا إلى التركيز في أيدي أشد الناس ذكاء
وأبعدهم عن استقامة الخلق . ولو استطعنا أن نوازن بين الأضرار
الناشئة عن التجاؤم إلى الغش والفوائد التي يجنيها المجتمع من الاستعانة
بخبيراتهم وذكائهم فقد نجد آخر الأمر أن كفة الخير ترجح بكثير
على كفة الشر . فليس ثمة شك في أن الشرفاء الأغنياء الذين يشغلون
مناصب عليا قد جلبوا على الدنيا من الشرور والويلات أضعاف
ما تسبب فيه الأشرار الأذكياء . فالأغلب أنه حين يفرغ المخادع الذكي
من تحقيق مآربه بحيث لا تبقى له بعدها أية رغبات أو أهواء شخصية
أخرى فإنه يسخر ملكاته وقدراته ومواهبه لخدمة الآخرين . وكثير
من الناس الذين سلكوا من أجل الوصول إلى السلطة سبلا بعيدة كل
البعد عن السلوك القويم أصبحوا من أكثر الناس نفعا لغيرهم بصرف
النظر عما إذا كانت السلطة التي يجرون وراءها وحصلوا عليها بالفعل

هي السلطة السياسية أو غيرها من السلطات. وفي ميدان السياسة بالذات كثيراً ما نجد أن الشخص الذي يجيد تدبير المؤامرات ومحبك المكائد ولا تقف أية اعتبارات في سبيل تحقيق أهدافه قد ينتهي بأن يصبح حاكماً عادلاً كريماً فيحقق الكثير أثناء حياته ويبيكه الناس بعد مماته ويشير الإعجاب في نفوس الأجيال التالية. ويمكن أن نذكر هنا اثنين من أفضل الأمثلة لهذه الفئة من الناس ونعني بهما يوليوس قيصر وأغسطس. هذا في الوقت الذي يظل الشخص الغبي على غيابه طيلة حياته، وكلما ازداد تركيز السلطة في يديه ازداد الاحتمال في أن يستخدمها بطريقة تجلب الكوارث والنكبات. ومن المحتمل أن أفدح النكبات في التاريخ الإنجليزي - ونعني بها للصدام مع أمريكا - لم تكن لتحدث أبداً لو لم يكن جورج الثالث ملكاً أميناً ومغفلاً.

فتأثير مهنة السحر العمومي في تكوين المجتمع الهمجى يتضح إذن في محاولة تركيز السلطة والإشراف على شئون ذلك المجتمع في أيدي أكثر الناس مهارة وقدرة، ونقل توازن القوى من الجماحة إلى الفرد ثم إحلال الملكية محل الديمقراطية أو على الأصح محل أوليجاركية الشيوخ وكبار السن (١)، لأن أمور الحكم في المجتمع

---

(١) الأوليجاركية Oligarchy هي حكم القلة. وفي كثير من المجتمعات البدائية تنحصر السلطة وتصريف شئون الحكم في أيدي شيوخ القبيلة وزعمائها أو في أيدي كبار السن الذين يؤلفون معاً وحدة اجتماعية وسياسية متماسكة ومتمايزة عن غيرها من السكان وذلك على أساس عامل السن وحده =

الهمجى تنحصر فى مجلس معين من الشيوخ وكبار السن وليس فى جميع أفراد المجتمع من الذكور البالغين . وبصرف النظر عن الأسباب التى أدت إلى ذلك التغير وكذلك عن أخلاق الحكام الأوائى وسلوكهم فقد كان هذا التغير مفيداً فى عمومته إلى أبعد حد . والظاهر أن نشأة النظام الملكى كانت من الظروف الأساسية التى لا بدت انتقال الإنسانية من مرحلة التوحش والهمجية . فليس هناك من هو أشد خضوعاً للعادات والتقاليد القديمة من الشعوب الهمجية التى تزعم أنها شعوب ديمقراطية . ولذا كان تقدم هذه الشعوب يتم ببطء وصعوبة بالغين . فالفكرة القديمة الشائعة التى تصور الرجل الهمجى على أنه أكثر الناس حرية فكرة مخالفة للواقع تماماً . صحيح أن الرجل الهمجى لا يخضع لاسترقاق سيد ظاهر محسوس ولكنه مع ذلك عبد للماضى ولأرواح الأسلاف الموتى الذين يترصدون خطاه منذ ولادته حتى مماته ويحكمونه بقضيب من حديد ؛ فأفعالهم وعاداتهم هى النمط الصحيح للسلوك القويم كما أنها هى القانون

= كما هو الحال فى المجتمعات التى يخضع تنظيمها الاجتماعى والسياسى لما يعرف باسم طبقات أو فئات العمر age-set system وفى هذا النوع من التنظيم الاجتماعى ينقسم أعضاء المجتمع من الذكور إلى عدد معين من الفئات التى تتميز بعضها عن البعض على أساس التقارب فى السن بحيث تتولى كل فئة منها وظيفة اجتماعية محددة مثل الوظيفة الحربية التى يتولاها الشبان والرجال فى مقتبل العمر حتى سن الثلاثين مثلاً ، ثم الوظيفة السياسية التى يتولاها الرجال بين سن الثلاثين والخامسة والأربعين أو الخمسين ، ثم الوظيفة الدينية التى يتولاها الشيوخ حتى مماتهم . وينتقل أعضاء القبيلة بين هذه الوظائف المختلفة نتيجة لتقدمهم فى العمر . (١ . ١) .

غير المكتوب الذى تخضع له خضوعاً أعمى ويقبله بدون مناقشة .
وعلى ذلك فلم يعد أمام المواهب الفذة التى كان يمكنها تغيير العادات
القديمة إلى عادات أفضل وأحسن سوى مجال ضئيل للغاية . بل إن
أكثر الرجال كفاءة ومهارة يقلل من قدرتهم على الانطلاق ، الأغبياء
والضعفاء من أفراد المجتمع الذين يحددون الواقع المقاييس والمستويات .
فهم أعجز عن أن ينطلقوا ويرتفعوا بأنفسهم ولكنهم قادرون مع ذلك
على إسقاط الآخرين . ويكشف هذا النوع من المجتمعات فى مظهره
الخارجى عن درجة عالية من الرقابة الحالية من الحياة لأنها تتجاهل
التباين أو التفاوت الطبيعى بين الناس وتغفل الاختلافات الجوهرية
الطبيعية بين القدرات والطبائع رغم اتساع هذه الاختلافات وتحاول
أن تردها إلى نوع من التساوى الظاهرى المزيف . وتخلق بالذين
محروكون على تحقيق خير البشر ومصالحهم أن يرحبوا بكل ما من شأنه
أن ينتشل المجتمع من هذه الوهدة ويتيح الفرصة للمواهب والكفاءات
ويعمل على توزيع السلطات حسب القدرات الطبيعية التى يتمتع
بها مختلف الأشخاص ويرقى بالمجتمع عن ذلك المستوى الحقيقى
الراكد الذى هلك له فى العصور التالية الغوغاء والحالمون واعتبروه
الدولة المثلى بل والعصر الذهبى للإنسانية . وحين تبدأ هذه المؤثرات
فى العمل للارتفاع بالمجتمع - وهى مؤثرات يصعب قمعها إلى الأبد -
تزداد سرعة تقدم الحضارة نسبياً : فوصول رجل واحد صالح إلى
السلطة العليا يساعد على إدخال كثير من التغييرات الهائلة التى لم يكن

يكفى لحدوثها عدة أجيال كاملة . فإذا كان ذلك الشخص على قدر غير مألوف من الذكاء والحيوية ، لما يحدث في كثير من الأحيان ، فإنه يستغل تلك الفرصة إلى أبعد الحدود للتغيير . فحتى نزوات الطغاة وتقلب أهوائهم قد تكون ذات نفع كبير في التحرر من إسار التقاليد التي تثقل كاهل الرجل الهمجى . وبمجرد أن تتمكن القبيلة من التخلص من سلطان مجالس الشيوخ الحائرة المنقسمة على ذاتها وتخضع لتوجيه عقل واحد قوى راسخ فإنها تعيش في أمن وسلام مع جيرانها وتدخل فترة جديدة من حياتها تتميز بالرغبة في الارتقاء والسمو . وتعتبر هذه الفترة ملائمة إلى حد كبير لإحراز وتحقيق التقدم الاجتماعى والصناعى والفكرى وبخاصة في المراحل الأولى من تاريخ المجتمع . فامتداد النفوذ سواء عن طريق الغزو العسكرى أو نتيجة لاستسلام القبائل المستضعفة من تلقاء نفسها وبمحض اختيارها يجلب للمجتمع الثروة والعبيد مما يتيح الفرصة لبعض الطبقات لتخلص من الصراع الدائب من أجل العيش ولتقف نفسها على طلب العلم ، وهو مطلب نزيه وشريف ، لأن المعرفة هي أنبل وأقوى وسيلة يمكن الاستعانة بها لتحسين لحظ الإنسان ونصيبه من الحياة .

ومن الصعب فصل التقدم الفكرى الذى يتمثل في ارتقاء الفنون والعلوم وانتشار الآراء والأفكار المتحررة عن التقدم الصناعى والاقتصادى الذى يحقق بعض الانتصارات في فترات الغزو العسكرى وتكوين الامبراطوريات . وليس من المصادفة في شيء أن تظهر

أعنف انتفاضات العقل الإنساني في أعقاب الانتصارات الحربية وأن تكون السلالات البشرية التي قامت بالغزو والفتوحات الكبرى في العالم هي التي عملت أكثر من غيرها على تقدم الحضارة وانتشارها وبذلك تكون قد عالجت في زمن السلم الجروح التي تسببت فيها أثناء الحرب . فالبابليون والإغريق والرومان والعرب هم أكبر الشواهد على صدق ذلك الماضي . وقد يقيض لنا أن نعيش حتى نرى انتفاضة مماثلة لها في اليابان . كذلك ليس من الصدفة في شيء أن نجد - إذا رجعنا خلال التاريخ إلى مراحل الأولى المبكرة - أن الخطوات الجبارة الأولى التي خطتها الإنسانية نحو الحضارة تمت كلها في ظل حكومات استبدادية وثيوقراطية مثل حكومات مصر وبيرو ، حيث كان الحاكم الأعلى يطالب بالولاء الأعمى الدليل ويتقبله من رعيته باعتباره يجمع في شخصيته المزدوجة خصائص الملك والإله . وليس من الإسراف في شيء أيضا أن نقول إن الطغيان كان في تلك الحقبة المبكرة أفضل صديق للإنسانية بل وللحرية على الرغم مما قد يبدو في ذلك القول من تناقض . إذ يكمن تحت أعنف ألوان الاستبداد المطلق والطغيان الطاحن قدر من الحرية - بأنبل ما تعنيه هذه الكلمة وهي حرية التفكير وحرية الاختيار للمصير - أكبر بكثير وأنبل من تلك الحرية الظاهرية الزائفة التي نصادفها لدى الشعوب الهمجية ، حيث يفرغ مصير الفرد وقدره منذ أن يولد حتى يموت في قالب حديدى من التقاليد والعادات الموروثة (١) .

---

(١) يجب ألا يؤخذ هذا الكلام على أن فريزر كان ينصر حكم الاستبداد أو =

وعلى هذا الأساس فإنه يمكن القول بأنه بقدر ما تعتبر مهنة الساحر العمومي وسيلة من الوسائل التي تمكن الرجل الماهر المكفء من الوصول إلى السلطة العليا في المجتمع فإنها تسهم في خلاص البشرية من استعباد وذل التقاليد والارتقاء بها إلى حياة أرحب وأكثر حرية تستطيع منها أن تنظر إلى العالم نظرة أوسع وأشمل . وليست هذه بالخدمة الصغيرة التي تسدى إلى الإنسانية . فإذا تذكرنا بعد ذلك أن السحر استطاع من ناحية أخرى أن يمهد الطريق لظهور العلم ، فسوف نجد أنفسنا مضطرين للاعتراف بأنه إذا كان الفن الأسود قد تسبب في كثير من الشر والأذى فإنه كان مصدر كثير من الخير أيضاً ، وأنه إذا كان السحر هو وليد الخطأ فقد أفلح بعد ذلك في أن ينجب الحرية والحق .

= نظام الحكم الديكتاتوري ، وإنما ينبغي أن ينظر إليه في ضوء نظرية التطور التي كانت شائعة في القرن التاسع عشر والتي تأثر بها فريزر إلى حد كبير والتي كانت ترى أن المجتمع البدائي أو الهامجي عاجز بحكم الواقع وطبيعة المرحلة التي يمثلها في تاريخ البشرية عن أن يباشر شؤنه ويصرف أموره بنفسه ، وأنه لابد لذلك من أن يخضع لسيطرة المجتمعات التي بلغت درجة عالية من التقدم والحضارة . كذلك الرجل العادي في ذلك المجتمع لا يستطيع أن يشارك في الحكم مشاركة فعالة مجدية وإنما يجب أن تتركز شئون الحكم والسياسة في أيدي الصفوة الممتازة من أبناء القبيلة أو حتى في أيدي الفرد الواحد الذي يتميز على بقية أفراد المجتمع بكفاءات وقدرات وملكات غير عادية " وواضح أن هذه النظرة تختلف عن نظرة الأنثروبولوجيين المعاصرين الذين يعتبرون التنظيم القبلي في كثير من المجتمعات البدائية مثالا رائعا للحكم الديمقراطي الصحيح .

الفصل الرابع

~~~~~

السحر والدين

وقد تكفى الأمثلة التي ذكرناها في الفصل السابق لتبيين المبادئ العامة التي يقوم عليها السحر التعاطفي بفرعية اللذين أسميتاهما السحر التشاكلي ، والسحر الاتصالي على التوالي . ولقد رأينا أن بعض حالات السحر التي ذكرناها تفترض تدخل الأرواح ، ولذا تبذل كثير من الجهود لكسب رضاها عن طريق الصلوات وتقديم القرابين . ولكن هذه على العموم حالات استثنائية . يظهر فيها السحر ممزوجاً بالدين . والسحر الانعطافي في صورته النقية الخالصة يفترض تتابع أحداث الطبيعة بالضرورة وباطراد وبدون تدخل أى عامل بسيط روحى أو مشخص . وعلى هذا الأساس فإن التصور الأساسى للسحر يشبه تصور العلم الحديث ، إذ يركز النسق كله على الإيمان بانتظام الطبيعة واطرادها ، وهو إيمان ضمنى ولكنه راسخ وثابت . فالساحر لا يشك إطلاقاً فى أن نفس العلل سوف تنتج دائماً نفس المعلولات ، وأن ممارسة الطقوس المناسبة وإشفاؤها بالتعاون والطلاسم الملائمة يؤديان بالضرورة وبغير استثناء إلى النتائج المرجوة ، إلا إذا حدث بالطبع أن تعرضت هذه الطقوس لتأثير تعاويذ مناوئة تكون أقوى منها مفعولاً فتنهزم أمامها . ولكن العادة أن الساحر لا يستعين بأى قوة أخرى أعلى منه ولا يطلب العون من أى كائن

❦ السحر والدين : ترجمة د . أحمد أبو زيد .

آخر لا يأمن تقلباته أو عناده ، ولا يذل نفسه لسطوة الآلهة والأرباب ،
ومع ذلك فإن قواه ليست بالقوى التعسفية أو المطلقة التى لا تحدّها أية
حدود على الرغم من إيمانه هو بعظمتها وشدة بأسها . فهو لا يستطيع
استخدامها إلا إذا توافق سلوكه مع أصول فنه أو مع ما يمكن تسميته
بقوانين الطبيعة حسب تصوره هو لهذه القوانين . وإغفال هذه الأصول
والقواعد وكذلك الخروج على هذه القوانين ولو فى أبسط تفاصيلها
يجلب الفشل بل وقد يعرض الساحر غير الماهر نفسه إلى أشد أنواع
المخاطر . فإذا كان يزعم لنفسه السيادة على الطبيعة فإن هذه السيادة
تحدّها فى الواقع حدود وقيود صارمة ، كما أنها تمارس بحيث لا تتعارض
مع الأوضاع القائمة بالفعل . وعلى ذلك فإن المماثلة بين التصورات
السحرية والعلمية للعالم مماثلة قوية ومحكمة . فى كلا التصورين يسير
تتابع الأحداث بطريقة منتظمة ومؤكدة إلى أبعد حد ، إذ تحكمه
قوانين ثابتة بحيث يمكن التنبؤ بنتائجها وحسابها بدقة ، كما أن عناصر
المفاجأة والصدفة والعرض تكون مستبعدة تماماً ، من مجرى الطبيعة
وأحداثها . كذلك يفتح كلا التصورين مجالات واسعة من الإمكانيات
تبدو لا متناهية أمام الشخص الذى يعرف علل الأشياء ، والذى
يستطيع أن يلمس اللوالب الخفية التى تحرك ميكانيزم العالم الواسع
المعقد . ومن هنا كان ذلك التأثير القوى الذى يمارسه السحر والدين
كلاهما على العقل الإنسانى ؛ ومن هنا أيضاً كانت تلك الاستشارة
القوية التى يثيرها كل منهما لطلب المعرفة . فهما يثيران السبيل أمام

الباحث الذى أنهكه طول البحث وبتثقلاته من ظلمة اليأس فى الحاضر بما يثيران فى نفسه من وعود وآمال عن المستقبل ، ويرتفعان به إلى أعالي القمم الشاخنة حيث يستطيع أن يرى تحت قدميه من خلال الغيوم الكثيفة والضباب المتراكم المدينة السماوية ، التى قد تكون بعيدة جداً عنه ، ولكنها تبدو لناظريه سابحة فى ضوء الأحلام وقد أحاط بها الجلال السماوى من كل جانب .

ويكمن الخطأ الذى يتردى فيه السحر ليس فى تسليمه العام بخضوع تتابع الأحداث لقانون معين ، بل فى فكرته الخاطئة تماماً عن طبيعة القوانين الخاصة التى تحكم عملية التتابع ذاتها . فإذا حللنا الحالات المختلفة للسحر التعاطفى التى عرضنا لها فى الصفحات السابقة التى يمكن اعتبارها عينات ممثلة لكل نميلاً صحيحاً ، فسوف نجد كما ذكرت من قبل أنها كلها تطبيقات خاطئة لأحد القانونين الأساسيين للفكر ، ودعا تداعى المعانى عن طريق التشابه وتداعى المعانى عن طريق التجاور أو الاتصال فى المكان أو الزمان . فالتداعى الخاطيء للمعانى والآنكار المتشابهة يؤدى إلى السحر التشاكلى أو سحر المحاكاة ، والتداعى الخاطيء للمعانى أو الأفكار المتصلة يؤدى إلى السحر الاتصالى . وليس ثمة ما يعيب مبادئ التداعى فى ذاتها . فالواقع أنها مبادئ جوهرية وأساسية تماماً للتفكير الإنسانى . وإذا تم تطبيقها بطريقة سليمة فإنها تؤدى إلى العلم بينما تطبيقها بطريقة غير سليمة و « غير مشروعة » يؤدى إلى السحر ، وهو الأخ غير الشرعى للعلم .

ولذا فإن من البديهي - بل إنه قد يكون مجرد تكرار للمعاني - أن نقول إن السحر بأشكاله المختلفة هو بالضرورة علم زائف عقيم لأنه لو حدث أن صدق وأثمر لنخرج عن دائرة السحر ودخل في دائرة العلم . ولقد اهتم الإنسان منذ أقدم العصور بالبحث عن القواعد العامة التي يستطيع بها أن يخضع نظام الظواهر الطبيعية لصالحه الخاص ، واستطاع خلال بحثه الطويل أن يقوم بتجميع عدد كبير من تلك القواعد التي تنفلت في الأهمية والقيمة . فأما القواعد الصحيحة أو النهائية فإنها تؤلف مجموعة العلوم التطبيقية التي نسميها بالفنون ، وأما القواعد الزائفة فإنها تؤلف السحر .

وعلى ذلك فإذا كان السحر يعتبر من هذه الناحية أقرب أقرباء العلم فإنه يبقى علينا أن نبحث عن درجة قرابته للدين . ، وليس من شك في أن نظرتنا إلى هذه القرابة سوف تتأثر بفكرتنا عن طبيعة الدين نفسه . ولذا كان لا بد لنا من أن نعرف ونحدد هذه الفكرة قبل أن نشرع في بحث العلاقة بين الدين والسحر . وأغلب الظن أنه لا يوجد موضوع في العالم اختلفت فيه الآراء مثلما اختلفت حول طبيعة الدين ، وعلى ذلك فقد يستحيل علينا الوصول إلى وضع تعريف يكون مقبولا من الجميع . ولذا فإنه يتعين علينا أولاً أن نبين بوضوح ماذا نقصد بالدين ثم نستخدم الكلمة بهذا المعنى طيلة الوقت وبدون تغيير خلال الكتاب كله . والدين في نظري هو التعرف والتعرب إلى القوى العليا التي تفوق الإنسان والتي يعتقد أنها توجه

سر الطبيعة والحياة البشرية وتتحكم فيهما . وعلى أساس هذا التعريف يتألف الدين من عنصرين أحدهما نظري وهو الإيمان في وجود قوى أعلى وأسمى من الإنسان ، والآخر عملي وهو محاولة استمالة هذه القوى وإرضائها . وواضح أن عنصر الإيمان هو أسبق العنصرين ، إذ لا بد من أن نؤمن بوجود كائن إلهي قبل أن نشرع في إرضائه والتقرب إليه . ولكن إذا لم يترتب على هذا الإيمان قيام شعائر وممارسات متعلقة فإنه لا يكون ديناً بل يكون مجرد لاهوت Theology وفي ذلك يقول سانت جيمس Saint James « إن العقيدة التي لا تدور حولها أي شعائر أو طقوس تموت لأنها تكون وحيدة ومنعزلة » ويقول آخر ، فإن المرء لا يكون متديناً إن لم يكن سلوكه خاضعاً – بشكل ما – للخوف من الله أو محب الله . ومن ناحية أخرى فإن الشعائر والطقوس المجردة من كل اعتقاد ديني لا تعتبر ديناً ، فقد يتصرف شخصان بطريقة واحدة تماماً ومع ذلك يعتبر أحدهما متديناً والآخر غير متدين ، فأما الذي ينبع سلوكه من محب الله أو الخوف منه فإنه يكون متديناً ، وأما الذي ينبع سلوكه من محب الناس أو خشيتهم فإنه يعتبر شخصاً أخلاقياً أو لا أخلاقياً تبعاً لكون سلوكه متفقاً مع الخير العام أو متعارضاً معه . ومن هنا كان الإيمان والممارسة ، أو بالتعبير اللاهوتي ، العقيدة والشرعية ، على درجة واحدة من الأهمية بالنسبة للدين ، إذ لا يمكن له أن يقوم بدونهما معاً . ولكن ليس من الضروري أن تتخذ الممارسات الدينية دائماً شكل الشعائر ،

أى أنه ليس من الضروري أن تتألف من تقديم القرابين وتلاوة الصلوات وما إلى ذلك من الطقوس الظاهرة الملموسة . فالهدف من الشعائر هو إرضاء الرب ، والرب نفسه كائن بمجد الغبطة في الإحسان والرحمة والتطهر أكثر مما يجدها في إراقة دم الأضحيات وترتيل الترانيم وحرق البخور ، وعلى ذلك فإن العباد لا يستجلبون رضا الرب بالتذلل والاسترحام أو بالتسبيح بحمده وتقديم الهدايا والقرابين الغالية الثمينة في معابده بقدر ما يرضونه عن طريق التطهر والرحمة والإحسان للآخرين ، لأنهم بذلك إنما يحاكون كمال الطبيعة الإلهية بقدر ما يسمح لهم به ضعفهم البشرى . ولقد كان هذا الجانب الأخلاقي من الدين هو الذى جعل أنبياء اليهود الذين استهواهم المثال النبيل لخبر الله وقلسيته — لا يملكون أبداً من الوعظ والإرشاد ، ولقد قال ميخا : « قد أخبرك أيها الإنسان ما هو صالح ، وماذا يطلبه منك الرب إلا أن تضع الحق وتحب الرحمة وتسلك متواضعاً مع إلهك » (١) وفي الأزمان التالية كان بجانب كبير من القوة التى استطاعت بها المسيحية أن تغزو العالم مستمداً من نفس هذه الفكرة السامية عن طبيعة الله الخلقية وعن واجب الإنسان للتواؤم معها ، ولقد قال سانت جيمس أيضاً « إن الدين الخالص الذى لا تشوبه شائبة قبل الاعتراف بالله والآب هو أن تزور اليتامى والأرامل وتواسيهم في محتهم وأن تطهر نفسك من أدران الدنيا » .

(١) سفر ميخا الأصحاح السادس .

ولكن إذا كان الدين يعنى من ناحية الاعتقاد في وجود كائنات
أسمى من البشر تتحكم في هذا العالم وتسيطر عليه كما يعنى من الناحية
الأخرى محاولة استرضاء هذه الكائنات فإن ذلك يتضمن بغير شك
الاعتراف بأن أحداث الطبيعة مرنة إلى حد ما وقابلة للتغير ، وأن
باستطاعتنا أن نُنقِص أو نُجْث هذه الكائنات القوية التي تحكم الطبيعة
على أن تغير سير الأحداث من مجراها الأصلي بما يحقق صالحنا الخاص.
إلا أن هذه المرونة أو القدرة على التغير التي ننسبها إلى الطبيعة تتعارض
بشكل صريح مع مبادئ السحر كما تتعارض مع مبادئ العلم ،
نظراً لأنهما يفترضان أن عمليات الطبيعة جامدة وثابتة ومنظمة ،
وأن من الصعب تحويلها من اتجاهها عن طريق الإقناع والرجاء أو حتى
عن طريق التهديد والإرهاب. والتمييز بين هاتين النظريتين المتعارضتين
للكون يقوم على أساس إجابة كل منهما على السؤال التالي ، وهو سؤال
دقيق للغاية : هل القوى التي تحكم العالم قوى عاقلة مدركة وشخصية
أو هل هي قوى غير مدركة ولا شخصية ؟ والدين باعتباره نوعاً
من استمالة واسترضاء القوى فوق البشرية يفترض الاحتمال الأول ،
وذلك لأن عملية الاستمالة أو الاسترضاء تعنى ضمناً أن الكائن
الذي يحاول الإنسان كسب رضاه هو كائن مدرك وعاقل وله وجود
مشخص وإن كان سلوكه وتصرفاته غير مضمونة إلى حد ما على
الأقل ، وإن كان يمكن إقناعه بتغيير تلك التصرفات وتحويلها
إلى الاتجاه المطلوب عن طريق التقرب والابتهاال اللذين يتفقان تماماً

مع مصالحه ورغباته وعواطفه . والمرء لا يستعطف أبداً الأشياء غير الحية . أو الأشخاص الذين يعرف عنهم أن سلوكهم وتصرفاتهم في المواقف المعينة إنما تحكمها الثقة البالغة واليقين المطلق . ومن هنا كان الدين الذى يفترض خضوع العالم لعوامل وقوى مدركة يملك إقناعها بتغيير أهدافها وأغراضها يقف موقف العداء الصريح من السحر وكذلك من العلم ، لأن الاثنين يسلمان بأن أحداث الطبيعة تتحدد ليس تبعاً لرغبات أو نزوات الكائنات الشخصية بل تبعاً للقوانين الثابتة الصارمة التى تعمل بطريقة آلية ؛ وإن كان هذا المبدأ يوجد بطريقة ضمنية فقط فى السحر بينما هو صريح وواضح فى العلم . صحيح أن السحر يتعامل فى كثير من الأحيان مع الأرواح ، وهى قوى شخصية من النوع الذى يفترض الدين وجوده ، ولكن يلاحظ أنه حين يفعل السحر ذلك بطريقة المعتادة المألوفة الصحيحة فإنه يعامل هذه الأرواح بنفس الطريقة التى يعامل بها القوى غير الحية ، بمعنى أنه يجبرها أو يقهرها بدلاً من أن يعمل على إرضائها أو استمالتها كما يفعل الدين . وعلى ذلك فالسحر يفترض أن كل الكائنات الشخصية سواء أكانت كائنات بشرية أو إلهية تخضع فى آخر الأمر لتلك القوى اللاشخصية التى تسيطر على جميع الموجودات والتى يمكن مع ذلك لى شخص أن يستميلها إلى صفته إذا عرف كيف يخضعها بالطقوس والتعاوىذ الملائمة . ففى مصر القديمة مثلاً كان السحرة يدعون لأنفسهم القبرة على إخضاع أعظم الآلهة لرغباتهم ، بل إنهم كانوا يهددون

الآلهة فعلا بالدمار إذا لم يستجيبوا لهم ، كما كانوا يهددون في كثير من الأحيان ببعثرة عظام « أوزيريس » والكشف عن قضيته المقدسة إذا أظهر الإله شيئاً من العناد أو التمرد ، ولكنهم لم ينفذوا ذلك التهديد أبداً ، وفي الهند نجد أن الثالوث الهندوكي الأعظم الذي يتألف من براهما وقيشنو وسيثا لا يزال خاضعاً لقوة السحرة الذين يتمتعون بفضل تعاويذهم بنوع من الشعور بالاستعلاء على أقوى الأرباب مما يضطر هذه الأرباب ذاتها للخضوع لهم والاستجابة لكل ما يأمرها به سادتها السحرة وتحقيق مطالبهم في الأرض أو في السماوات . وثمة قول شائع في كل أنحاء الهند من أن « الكون كله خاضع للآلهة ، وأن الآلهة خاضعة للتعاويذ ، وأن التعاويذ خاضعة للبراهمة ، فالبراهمة إذن هم آلهتنا » .

هذا الصراع الأساسي بين السحر والدين حول المبدأ يفسر تفسيراً كافياً العداء العنيف الذي كان رجل الدين يبديه خلال التاريخ نحو الساحر ومطاردته له . فشعور الساحر بالاستعلاء والاستكفاء وموقفه الأحقق المتعجرف من القوى العليا وادعاؤه الوقح بقدرته على السيطرة والتسلط فكلها أمور من شأنها أن تثير رجل الدين الذي يحس بالخشية وبالرهبة نحو الجلالة الإلهية ويشعر بالذلة أمامها ، مما يجعله ينظر إلى دعاوى الساحر وتصرفاته على أنها نوع من الجحود والكفر والتطاول على الحقوق والامتيازات الخاصة بالإله وحده . وربما كانت هناك دوافع غير سامية تكمن وراء عداء رجل الدين

للساحر ، كأن يعتقد مثلاً أنه هو الشفيع الوحيد الملائم والوسيط الحقيقي بين العبد وربّه وبذلك كانت مصالحة الخاصة تتعرض للخطر كما كانت مشاعره ذاتها يلحقها الكثير من الأذى والمهانة أمام منافسه الذى كان يلجأ لتحقيق مآربه إلى وسائل وأساليب مضمونة أكثر من طريق الحب الإلهى الذى لا يخلو لحن الوعورة والزلل .

ولكن هذا العداء الذى يعتبر أمراً مألوفاً فى نظرنا لم يظهر فى الحقيقة إلا فى فترة متأخرة نسبياً من تاريخ الدين . فكثيراً ما كانت وظيفة الكاهن ووظيفة الساحر ترتبطان معاً فى المراحل المبكرة ، أو بقول أصح ، لم تكن هاتان الوظيفتان قد انفصلتا تماماً إحداهما عن الأخرى فى تلك المراحل . ولكى يحقق الرجل أهدافه الخاصة فإنه كان يتقرب إلى الآلهة والأرواح بالصلاة وتقديم القرابين حتى يضمن حسن رضاها وفى الوقت نفسه يلجأ إلى الطقوس والتعازيم التى يعتقد أنها كنيّلة بأن تحقق له بذاتها تلك النتائج المرجوة ، بدون أى تدخل من الله أو من الشيطان . وبالاختصار فإنه كان يمارس الشعائر الدينية والسحرية فى وقت واحد ويردد الصلوات والتعازيم فى نفس واحد تقريباً دون أن يدرك أو ينتبه إلى ما فى هذه السلوك من تناقض نظرى ، ما دام ذلك السلوك يكفل له فى آخر الأمر تحقيق مآربه . ولقد رأينا كثيراً من أمثلة هذا التداخل أو الخلط بين السحر والدين حين تكلمنا عن طقوس وممارسات الميلانيزيين وغيرهم من الشعوب .

ولقد ظل هذا الخلط بين السحر والدين قائما حتى بين الشعوب التي وصلت إلى مستوى عالٍ وزفيع من الثقافة . فهو يظهر بوضوح وجلاء في الهند ومصر في الأزمان الغابرة ، كما أنه لم يختف تماما عند الفلاحين الأوروبيين حتى في وقتنا الحالى . وفيما يتعلق بالهند القديمة فقد ذكر أحد كبار العلماء المتخصصين في السنسكريتية أن الشعائر الخاصة بتقديم القرابين في أقدم فترات التاريخ التي لدينا عنها معلومات تفصيلية كانت تشوبها ممارسات أخرى تم عن وجود السحر في صورة بدائية جداً . ولقد حذر الأستاذ ماسبيرو Maspero وهو يتكلم عن أهمية السحر في الشرق ومخاصة في مصر من أن تلحق بكلمة السحر تلك الفكرة المهيمنة التي تثيرها هذه الكلمة بالضرورة في ذهن الرجل الحديث . فلقد كان السحر القديم يؤلف الأساس الأول للدين ، ولم يكن أمام الإنسان المؤمن لكى يضمن لنفسه شيئا من رضا إله إلا أن يضع يديه على ذلك الرب ، والوسيلة الوحيدة لذلك هى ممارسة بعض الشعائر المعينة بتقديم القرابين والصلوات والأدعية والتراتيم التي أوحى بها ذلك الإله نفسه والتي تلزمه بأن يجيب دعوة الداعين .

كذلك لا يزال هذا الخلط بين الأفكار أو المزج بين الدين والسحر يظهر في أشكال مختلفة بين الطبقات الجاهلة في أوروبا الحديثة . ويقال إن معظم الفلاحين في فرنسا لا يزالون يعتقدون أن للقسيس يملك على العناصر قوة خفية لا تقاوم ، وأنه حين يتلو بعض الصلوات

المعينة بالذات التي لا يعرفها سواه والتي لا يحق لغيره أن يرتلها فإنه يستطيع في حالة الخطر الداهم أن يبطل لفترة مميّنة فعل القوانين الأبدية للعالم الفيزيقي أو حتى يقلبها تماماً ، ولكن يتعين عليه بعد أداء هذه الصلوات أن يطلب الغفران . فالرياح والعواصف والبرد والمطر تخضع لسلطانه وإرادته ، وكذلك النار . بل إن ألسنة اللهب تحمد بكلمة واحدة منه . ولقد كان الفلاحون الفرنسيون أيضاً يؤمنون ، ولعلمهم لا يزالون يؤمنون ، بأن في استطاعة القساوسة أن يقيموا قداس الروح المقدس الذي يمارسون فيه بعض الشعائر الخاصة التي تحصل فعاليتها حداً من الإعجاز لا تجلّى معه أية معارضة من الإرادة الإلهية ، وإنما يجذ الله نفسه مضطراً لأن يعطى كل ما يُطلب إليه بهذه الطريقة مهما بلغ الطلب من الإسفاف والمبالغة . ولم يكن الناس يرون في ممارسة هذه الشعائر خروجاً على أصول الدين أو قواعد السلوك ، خاصة وأنهم لم يكونوا يلجئون إليها إلا حين تصل قسوة الحياة عليهم حداً بالغاً لا يملكون معه إلا هذه الوسيلة الغريبة لنيل ما يريدون من مملكة السماء . ولقد كان القساوسة العاديون يرفضون في العادة أداء قداس روح القدس بعكس الرهبان الذين كانوا متجيبون ببلون كثير من الحرج لنصرة المهمومين والمأزومين . ونستطيع أن نجد شبهة قوية جداً بين هذا الضغط الذي يعتقه الفلاحون الكاثوليك أن القساوسة يمارسونه على الله والسلطة التي كان المصريون القدماء ينسبون لها إلى السحرة عندهم . ومن الأمثلة الأخرى على ذلك

أيضا الاعتقاد الشائع في كثير من قرى بروفانس Provence بأن القسيس يملك القدرة على تشتيت العواصف ، وإن لم يكن لكل القساوسة مثل هذه الملكة ، ولذا فإنه حين يتغير راعي الكنيسة في بعض تلك القرى يبدى أتباع الأبراشية كثيراً من التلهف لمعرفة إذا ما كان الراعي الجديد يتمتع بهذه « السلطة » كما يسمونها. وعلى ذلك فبمجرد أن تظهر أدنى بادرة بهوب إحدى العواصف الشديدة فإنهم يخضعونه للاختبار فيطلبون إليه القيام ببعض الشعائر والتراويل ضد الخيوم المتكاثفة ، فإذا جاءت النتائج محققة لآمالهم ضمن الراعي الجديد لنفسه عطف أتباع الكنيسة واحترامهم . ولو تصادف أن بلغت سمعة الخوري في بعض الأبرشيات مستوى أعلى من سمعة القسيس في هذا الصدد فإن العلاقة بين الاثنين تسوء وقد تصل إلى درجة من التوتر يجد الأسقف معها نفسه مضطراً إلى أن ينقل القسيس إلى وظيفة أخرى . ويعتقد الفلاحون في غسقونيا أن الرجل الخبيث الذي يريد أن يثار لنفسه من أحد أعدائه يغري أحد القساوسة بإقامة قداس معين يعرف بقداس Mass of Saint Sécaire ، وهو قداس لا يعرفه إلا عدد قليل من القساوسة ، بل إن غالبية الذين يعرفونه يرفضون إقامته بأي ثمن . والواقع أنه لا يقوم بأداء هذه الطقوس البشعة سوى القساوسة الأشرار ، وليس ثمة شك في أنهم سوف يدفعون ثمن ذلك غالباً يوم القيامة (١) « إذ لا يجزو أي رجل من رجال

(١) تكشف هذه العبارة وكثير غيرها عن مدى تدين فريزر وتأثره حتى أواخر أيامه بتربيته الدينية المبكرة . ومع أن مثل هذه العبارات تؤخذ على كتاباته لأنها أحكام تقويمية يترفع عن إطلاقها علماء الاجتماع والانثروبولوجيا إلا أنها تكشف عن فريزر «الإنسان» الذي يختفى وراء فريزر «العالم الانثروبولوجي» (١ . ١)

الدين حتى ولو كان أسقف آوخ Archbishop of Auch نفسه، أن يغفر لهم ذلك الإثم ، لأن غفران مثل هذا الذنب هو من حق بابا روما وحده . ولا يقام هذا القداس إلا في كنيسة متهدمة أو مهجورة حيث تنعق البوم وتمرق الحفافيش وقت الغسق وتأوى إليها جماعات الغجر في الليل ، وحيث تقبع الضفادع البرية تحت مذبحها المدنس . فهناك يأتي ذلك القس الشرير بالليل ومعه عشيقته الفاجرة الخليعة ، وحين ترسل الساعة أولى دقائقها معلنة الحادية عشرة يبدأ بهمهم في تلاوة القداس ابتداء من آخره إلى أوله بحيث يفرغ منه حين تبدأ دقائق الساعة تعلن منتصف الليل ، وتقوم عشيقته بمساعدته في ذلك . أما القربان الذي يباركه فلا بد أن يكون أسود اللون ، كما أنه لا يتناول النبيذ ولكنه يشرب بدلا منه بعض الماء من بئر سبق أن أقيت فيها جثة طفل مات قبل تعميده . ثم يرسم علامة الصليب ولكن على الأرض وبقدمه اليسرى ، ويقوم بأداء كثير من الأعمال الأخرى التي لا يستطيع أى مسيحي أن يراها دون أن يصيبه العمى والصمم والبكم بقية حياته . أما الشخص الذي يقام القداس ضده فإنه ينوى شيئا فشيئا دون أن يدرك أحد ما أصابه ، بل إن الأطباء أنفسهم يعجزون عن فهم سر مرضه وإدراك أنه يموت ببطء نتيجة لذلك القداس .

ولكن على الرغم من امتزاج السحر بالدين بهذه الطريقة في كثير من العصور وكثير من البلاد فهناك من الأسباب ما يدعو إلى الاعتقاد بأن هذا الامتزاج ليس بدائيا . وأن الإنسان مر بعصر كان يعتمد

فيه على السحر وحده في إشباع تلك الحاجات التي تسمو فوق شهواته الحيوانية المباشرة . والواقع أن دراسة الأفكار الأساسية في السحر والدين تبين في المحل الأول أن السحر أقدم من الدين في تاريخ الإنسانية . ولقد سبق أن رأينا أن السحر من ناحية ليس إلا تطبيقاً خاطئاً لأبسط وأسهل عمليات الفكر ، ونعني بها تداعي الأفكار عن طريق التشابه أو التجاور ، كما أن الدين من الناحية الأخرى يفترض وجود كائنات مدركة واعية وشخصية أسمى من الإنسان وتعمل من وراء ستار الطبيعة الظاهر المرئي . ومن الواضح أن فكرة القوى أو الكائنات الشخصية مسألة أكثر تعقيداً من مجرد إدراك التشابه أو الاتصال بين الأفكار ، كما أن النظرية التي ترى أن أحداث الطبيعة تتحدد بفعل قوى مدركة واعية هي نظرية أكثر عمقا وغموضا وتتطلب لفهما من الذكاء والقدرة على التفكير درجة أعلى مما يتطلبه الاعتقاد في أن تتابع الأحداث ناشئ من تجاورها أو تشابهها فحسب . فالحيوانات ذاتها تملك القدرة على الربط بين الأفكار المتعلقة بالأشياء المتشابهة أو الأشياء التي اعتادت أن تراها معا ، ولو عجزت عن ذلك لما استطاعت أن تعيش يوماً واحداً . ومع ذلك فلا يمكن القول بأن الحيوانات تعتقد أن ظواهر الطبيعة تحدث نتيجة لتدخل عدد كبير من الحيوانات اللامرئية أو بفعل حيوان واحد ضخم له قوة هائلة تختفي وراء هذه الظواهر . ولن نبخس هذه الحيوانات قدرها إذا قصرنا شرف إقامة مثل هذه النظرية الأخيرة

على العقل البشرى وحده . وعلى ذلك فإذا كان من الميسور الاستدلال على السحر من عمليات التفكير الأولية مباشرة ، وإذا كان السحر كما هو الأمر في الواقع - نوعاً من الخطأ الذي يقع فيه العقل بشكل تلقائي تقريباً بينما يركز الدين على أفكار لا يمكن الزعم بأن الدكاء الحيواني توصل إليها ، فإنه يصبح من المحتمل أن يكون السحر أسبق في الظهور على الدين في تطور الجنس البشرى ، وأن الإنسان عمد إلى إخضاع الطبيعة لرغباته باستخدام التعاويذ والطلاسم وحدها قبل أن يعمل على التقرب من الإله الحي الحجول المتقلب الغضوب ومحاولة استرضائه عن طريق السلوك الهادئ الدقيق الذي يمثل في الصلاة وتقديم القرابين .

وهذه النتيجة التي وصلنا إليها بهذه الطريقة الاستدلالية من دراستنا للأفكار الأساسية في الدين والسحر يؤكدها ويعززها - بشكل استقراء - ما نعرفه من أن السحر يشيع عند جميع أهالي أستراليا الأصليين الذين يُعتبرون أشد الشعوب همجية وتأخراً ، ولكن تتوفر لدينا عنهم معلومات كثيرة دقيقة ، بينما لا يكادون يعرفون الدين من حيث هو استرضاء وتزلف للقوى العليا . ويمكن القول بوجه عام إن جميع الرجال في أستراليا هم من السحرة ولكن ليس بينهم قسيس واحد ؛ وكلهم يتصورون أن في إمكانهم التأثير في الآخرين أو في أحداث الطبيعة عن طريق السحر التعاطفي ولكن ليس منهم من يفكر في استرضاء الآلهة بالصلاة أو القرابين .

ولكن إذا كان السحر قد وجد بكل هذا الوضوح في أشد مراحل المجتمع الإنساني المعروف لنا الآن تأخراً بينما لم يكن للدين مثل هذا الوجود ، أفلا يحق لنا أن نقول إن الشعوب المتحضرة في العالم مرت في فترة من تاريخها بمرحلة فكرية مماثلة ، وأنها حاولت أن تخضع قوى الطبيعة الجبارة لإرادتها هي قبل أن تفكر في التقرب إليها لنيل رضاها عن طريق القرابين والصلاة ؟ وباختصار ألا يمكن لنا القول إنه مثلما كان هناك «عصر حجري» للجانب المادي من الثقافة الإنسانية في كل مكان ، كان يوجد «عصر سحري» للجانب الفكري من تلك الثقافة في كل مكان أيضاً ؟ إن ثمة أسباباً نجعلنا نجيب على هذا السؤال بالإيجاب . فحين نستعرض السلالات البشرية الموجودة في العالم الآن من جرينلاند إلى تيرا أيلفويجو ومن اسكتلنده إلى سنغافورة ، فإننا نلاحظ أنها تتميز بعضها عن بعض بتنوع أديانها تنوعاً شديداً ، وأن هذه الفوارق لا تتلازم مع الاختلافات السلالية أو العرقية فحسب ، وإنما تمتد إلى أصغر الأقسام في الدول ، وتوجد حتى في المدن والقرى بل والعائلات ذاتها بحيث أن وجه المجتمع في كل أنحاء العالم يتشقق ويتكسر ويتصدع بالتمزقات والتشققات والأخاديد الواسعة التي تنجم عن التزاع الديني الذي يؤدي إلى التفكك والانحلال . ولكن إذا تعمقنا في دراسة تلك الاختلافات التي تؤثر بوجه خاص في الفئة الذكية المفكرة من أعضاء المجتمع لوجدنا تحتها كلها طبقة صلبة من التشابه الفكري يشترك فيها الأغنياء والضعفاء

والجهلة والخرافيون الذين يؤلفون لسوء الحظ الأغلبية العظمى من الجنس البشرى . ولقد كان أحد الانجازات الكبرى التى حققها القرن التاسع عشر هو التغلغل فى أعماق هذه الطبقة الذهنية الدنيا فى كثير من أنحاء العالم واكتشاف ما بينها من تماثل حقيقى فى كل مكان . والواقع أن هذا التماثل موجود بيننا نحن هنا فى أوروبا فى الوقت الحاضر ، كما أنه يظهر واضحاً فى مجاهل استراليا وفى كل المناطق التى لم تستطع الحضارة الأكثر رقىاً أن تدفنه بعد فى باطن الأرض . وهذا الإيمان العام هو فى حقيقة الأمر اعتقاد عميق بفاعلية السحر ؛ فبينما تختلف الأنساق الدينية ليس فقط من بلد لآخر بل وأيضاً داخل البلد الواحد فى مختلف العصور فإن نسق السحر التعاطفى يظل محتفظاً إلى حد كبير بمبادئه وممارسته فى كل مكان وكل زمان . فالسحر السائد بين الطبقات الجاهلة التى تؤمن بالخرافات فى أوروبا الحديثة يشبه إلى حد كبير جداً ما كان عليه منذ آلاف السنين فى مصر والهند كما يشبه أيضاً السحر الموجود عند أدنى الشعوب الهمجية الموجودة فى الوقت الحاضر فى أقصى أرجاء العالم . وإذا كان الانتشار والذيع بدلان على الصديق لكان نسق السحر أقرب من الكنيسة الكاثوليكية نفسها إلى القول السائد : « من أن » ما هو موجود دائماً فى كل وقت وعند جميع الناس « هو دليل وشهادة مؤكدة على منته وعصمته وتترهه عن الخطأ (١) .

(١) ترجمت بشيء من التصرف . (١٠١)

وليس من شأننا أن ندرس هنا النتائج التي قد تترتب على وجود واستمرار تلك الطبقة الصلبة من الهمجية التي تكمن تحت سطح المجتمع وعدم تأثيرها بالتغيرات السطحية التي تحدث في مجالات الدين والثقافة ، وأثر ذلك في مستقبل الإنسانية . ومن الصعب على الباحث المحايد الذي تمكنه دراساته من التغلغل في أعماقها أن يعتبرها شيئاً آخر سوى نوع من التهديد الدائم للحضارة . والظاهر أننا نتحرك فوق قشرة رقيقة معرضة لأن تتكسر في أى وقت بفعل تلك القوى الخوفية الراقدة تحتها . وقد نسمع من حين لآخر همهمة جوفاء تتصاعد من جوف الأرض أو قد يندفع فجأة نحو الفضاء لسان من اللهب نستدل منه على ما يدور تحت أقدامنا . ومن حين لآخر أيضاً يصدم شعور العالم المهذب بنجر في إحدى الصحف عن العثور في اسكتلندة مثلاً على تمثال رشقت الدبابيس في كل أجزائه بقصد قتل أحد ملاك الأراضي أو أحد الوزراء المكروهين ، أو قد نقرأ عن موت امرأة على أيدي إحدى الساحرات في أيرلندة نتيجة لتعريضها للنار بحيث تشوى ببطء ، أو عن مقتل إحدى الفتيات في روسيا وتقطيع جسمها إرباً ليصنع من شحمها بعض الشموع التي يستخدمها اللصوص أثناء ممارستهم لمهنتهم في الخفاء وبعد أن يتقدم الليل . ولكن هل ستكون الغلبة في آخر الأمر يا ترى للقوى التي تؤدي إلى تحقيق مزيد من التقدم أو لتلك التي تهدد بتدمير كل ما تم إنجازه بالفعل ؟ وهل ستكون اليد الطولى للطاقة العارمة المتدفقة

من الأقلية التي تستطيع أن تدفعنا إلى آفاق أعلى وأسمى ، أو للأغلبية الساحقة الحاملة من الناس قد تشدنا بكل ثقلها إلى أسفل وتهوى بنا إلى أعماق بعيدة الغور ؟ هذه أسئلة يجب أن توجه إلى الفيلسوف الحكيم وإلى عالم الأخلاق وإلى رجال الدولة والسياسة الذين يستطيع نظراتهم الثاقبة أن تنفذ إلى المستقبل ، وليس إلى الباحث المتواضع الذي يقف نفسه على دراسة الحاضر والماضي . إن كل ما يهمنا هنا هو أن نسأل إلى أي حد نستطيع أن نزعّم — عن طريق مقارنة ما يتصف به الاعتقاد في السحر من أطراد وعمومية من ناحية والأشكال المختلفة المتنوعة التي تتخذها العقائد الدينية بكل خصائصها المتميزة من الناحية الأخرى — أن السحر يمثل إحدى المراحل الدنيا السابقة في التفكير الإنساني ، وأن جميع السلالات والأجناس البشرية مرت بتلك المرحلة أو لا تزال تمر بها في تقدمها نحو الدين ثم العلم ! ؟ .

ولو صدق ما أذهب إليه من أن « عصر الدين » سبقه دائماً وفي كل مكان « عصر للسحر » فإنه يصبح من الطبيعي أن نتساءل عن الأسباب التي دفعت الجنس البشري — أو بالأحرى جانباً منه — إلى نبذ السحر كبداً للإيمان والسلوك والالتجاء إلى الدين بدلاً منه ؟ ولكن حين ننظر إلى كثرة الأمور التي يجب تفسيرها وتنوعها وتعقدتها وإلى قلة ما نعرفه عنها ، فإننا نستطيع حينئذ أن نعترف بأنه لا يكاد يكون هناك أمل في الوصول إلى حل كامل مقنع لمثل هذه المشكلة العميقة ، وأن كل ما قد يمكن عمله في حالتنا الراهنة

من المعرفة هو أن نجازف بإبداء بعض التخمينات المقبولة . وعلى ذلك فإنه رغم عدم شعورى بالثقة التامة فيما أقول فقد أستطيع أن أزعّم بأنه على الرغم من أن الإنسان لم يدرك زيف السحر وعقمه إلا في وقت متأخر فقد دفع ذلك الإدراك الفئة القادرة على التفكير السليم من الناس إلى البحث عن نظرية عن الطبيعة تكون أكثر صدقا ، وعن وسيلة أفضل لفهم خباياها وكنوزها . وليس ثمة شك في أن الأذكاء من البشر استطاعوا في وقت معين أن يدركوا أن الطقوس والتعازيم السحرية لا تحقق في حقيقة الأمر النتائج التي وضعت من أجلها والتي لا يزال أغلب البسطاء من الناس يعتقدون أنها تحققها بالفعل . ولا بد أن هذا الاكتشاف العظيم لعدم فاعلية السحر قد أحدث ثورة جذرية – وإن كانت بطيئة – في عقول الأشخاص الذين هداهم تفكيرهم الصائب إلى ذلك الاكتشاف . والواقع أن ذلك الاكتشاف لم يكن يعنى فقط أن الإنسان أدرك لأول مرة عجزه عن تسخير بعض القوى الطبيعية لإرادته ومشيتته بعد أن كان يظنها خاضعة تماما لسيطرته بل كان أيضا اعترافا صريحا منه بجهله وعجزه . فلقد رأى أن بعض ما كان يعتبره أسبابا وعلا كان بعيدا عن ذلك تماما وأن كل جهوده للإفادة من هذه العلل الوهمية كان مجرد سراب ، وبذلك ضاع عليه كل ما تحمله من مشقة وعناء كما فشلت مهارته وقدرته الفائقة في أن تحقق أهدافه وأغراضه . لقد كان يجذب خيوطا لا يتعلق بها أى شيء . لقد كان يظن أنه يسير قُلما نحو هدف محدد بالذات

بينما هو يدور في حقيقة الأمر في دائرة ضيقة . ولا يعنى ذلك أن النتائج التى كان يعمل جاهداً للوصول إليها توقفت عن أن تكشف عن ذاتها ، إذ الواقع أنها استمرت في الحلوث دون أن يرتبط حلوثها بعمله وسحره . فلقد استمر المطر في السقوط على الأرض الأسيانة واستمرت الشمس تقوم برحلتها النهارية والقمر برحلته الليلية عبر السماء ، كما استمر موكب الفضول في سيره الصامت بين الظل والنور والغمام وضوء الشمس عبر الأرض ؛ وظل الناس يولدون للضنى والحسرة لكى يلحقوا بعد فترة إقامة قصيرة في هذا العالم بآبائهم في العالم الآخر الأبدى . ولقد ظلت كل الأمور الأخرى تسير كالعهد بها من قبل . ومع ذلك فقد بدا كل شىء غريباً أمام الشخص الذى اختلت الموازين القديمة في نظره . ذلك أنه لم يعد يستطيع أن ينعم بوهمه اللذيذ من أنه هو الذى يوجه الأرض والسماء في مجراهما وأنهما سوف يتوقفان عن دورانهما العظيم إذا رفع يديه اللواهتين عن عجلة القيادة . ولم يعد يرى في موت أعدائه وأصدقائه برهانا ودليلا على القدرة الكاسحة التى تتمتع بها تعازيمه أو تعازيم خصومه ، بل أصبح يعرف أن أصدقائه وأعداءه على السواء خاضعون لقوة أعلى من أى قوة يستطيع أن يخضعها لإرادته وأنهم جميعاً يستجيبون لمصير يعجز هو تماماً عن التحكم فيه .

ولقد وجد الفيلسوف البدائى نفسه بذلك وسط بحر من الشك وعدم اليقين وقد انقطعت الحبال التى كانت تربطه إلى مرساته القديمة

فتزعزعت ثقته القديمة الهائلة في نفسه واهتزت قواه من أساسها .
ووقع نتيجة لهذا كله فريسة للمحيرة والاضطراب وعدم الاستقرار
إلى أن وجد راحته واطمئنانه آخر الأمر في نسق جديد من الإيمان
والعمل شأنه في ذلك شأن المسافر حين يصل إلى مرفأ هادئ بعد رحلة
مضطربة عاصفة . ويبدو أن هذا النسق الديني الجديد كان قادراً
على أن يقدم له حلولاً لشكوكه المزعجة وبديلاً لتلك السيادة التي كان
يفرضها على الطبيعة والتي كان عليه أن يتنازل عنها مرغماً ، وإن كان
بديلاً غير ثابت ، فإذا كان العالم العظيم يسير في طريقه بدون أي عون
منه أو من أتباعه فإن ذلك إنما يتم بفعل بعض الكائنات الأخرى
التي تفوقه في القوة ، وهي كائنات غير مرئية تتحكم في سير العالم
ويصدر عنها كل ما به من أحداث . كان يعتقد حتى تلك اللحظة
أنها تحدث بفعل سحره هو . وبذلك أخذ يؤمن بأن تلك الكائنات -
وليس هو - هي التي تسبب هبوب الرياح والأعاصير ولمعان البرق
وهزيم الرعد ، وأنها هي التي أرست قواعد الأرض الصلبة .
وحددت للبحر المائج سواحل لا يتعداها ، وهي التي تجعل كل تلك
الأضواء الرائعة في السماء تشع بنورها ، كما أنها هي التي ترسل الصيد
إلى جوارح الطير ووحوش الصحراء ، وتمنح الأرض خصوبتها
كي تثمر بوفرة وتكسو التلال العالية ثوباً من الغابات وتفجر الينابيع
من تحت الصخور لتجري في الوديان وتجعل المراعي الخضراء تنمو
وتزدهر على المياه الراكدة ، وهي التي تنفخت في خياشيم الإنسان

فبعثت فيه الحياة ، كما أنها هي التي تسلط عليه المحامات والأوبئة والحروب فتهلكه . وبذلك بدأ الإنسان يقدم نفسه في تواضع إلى تلك الكائنات القوية التي شهد قوتها المبدعة في كل مظاهر الطبيعة الفخمة الرائعة ويعترف في خشوع باعتماده على قواها غير المرئية ويضرب إليها أن تشمله برحمتها وأن تسبغ عليه من نعم الحياة وتحميه من الأذى والأخطار التي تتعرض لها حياته الفانية في كل لحظة ، وأن ترسل أخيراً روحه الخالدة بعد أن تتخلص من عبء الجسد إلى عالم أسعد لا ينالها فيه هم ولا حزن ، حيث يتاح له أن يهدأ مع تلك الكائنات ومع أرواح الناس الطيبين في سرور وسعادة ونعيم مقيم .

وبهذه الطريقة - أو بطريقة أخرى تشبهها - يمكن أن نتصور أن العقول الأكثر قدرة على التفكير العميق استطاعت أن تحقق تلك النقلة الجبارة من السحر إلى الدين . إلا أن ذلك التغيير لم يكن ليتم حتى بالنسبة لتلك العقول الجبارة فجأة ، بل إنه حدث ببطء شديد واحتاج لعصور طويلة كي يصل بشكل أو بآخر إلى غايته . إذ لا بد أن يكون إدراك الإنسان بعجزه عن التأثير في مجرى الطبيعة على نطاق واسع قد تم بالتدريج ، وأنه كان من الصعب تجريده من كل سلطانه المتوهم بضربة واحدة . ولا بد أن يكون تراجعهم عن موقفه المتغطر من حدث خطوة فخطوة ، وأنه أخذ يتنازل شيئاً بشراً عن الأرض التي كان يعتبرها ملكاً له وقد ملأته الحسرة والأسى ، فيعترف تباعاً وعلى مرات متتالية بعجزه عن أن يخضع لإرادته الرياح

أو الأمطار أو ضوء الشمس أو الرعد وهكذا . وبينما كانت « أقاليم »
و « مقاطعات » الطبيعة تفلت من يده واحدة تلو الأخرى بحيث
أن ما كان يبدو له من قبل بمثابة مملكته الخاصة أصبحت آيلة
للانكماش لتغدو بمثابة السجن له ، كان إحساسه بالعجز إزاء
الكائنات غير المرئية التي تحيط به يزداد قوة وعمقاً . وهكذا فإن
الدين الذي بدأ كنوع من الاعتراف السطحي والجزئي بوجود قوى
أسمى وأعلى من الإنسان أخذ يزداد عمقاً ويتحول إلى اعتراف
الإنسان صراحةً باعتماده الكلي والمطلق على ما هو إلهي نتيجةً لاتساع
المعرفة الإنسانية ، وقد استبدل بسلوكه الحر القديم موقف التذلل
والخضوع أمام القوى الخفية التي تعمر العالم غير المرئي ، وأصبحت
الفضيلة المثلى في نظره هي أن يخضع لإرادته لإرادة تلك القوى
الخفية لأن في إرادتها يكمن الأمن والسلام له . بيد أن هذا الإحساس
العميق بالدين وهذا الخضوع الكامل للإرادة الإلهية كانا وقفاً
على أصحاب العقول الذكية والنظرة الواسعة التي تدرك مدى عظمة
الكون وضآلة الإنسان . فالعقول الكلية تعجز عن إدراك المعاني
الكبيرة ، إذ أنها - بفضل ضيق أفقها وقصر نظرها - تتصور نفسها أكبر
وأهم ما في هذا الوجود . ومثل هذه العقول لا تكاد ترتفع إلى مستوى
الدين على الإطلاق . صحيح أنها تنجذب بتأثير العقول الأقوى منها
إلى نوع من التواؤم الخارجي مع قوانين الدين وشرائعه وتمارس
متطلباته بطريقة لفظية ، ولكنها في أعماقها تظل متشبثة بخرافاتها

السحرية القديمة التي تلقى كثيراً من الاعتراض بل والتحريم ، وإن لم يفلح هذا كله في القضاء عليها تماماً وإزالتها من طريق الدين ، لأن نجنورها تتغلغل إلى الأعماق داخل الإطار الذهني والتكوين العقلي للغالبية العظمى من الناس . وقد يتساءل القارىء كيف عجز الأذكىاء من الناس عن أن يكتشفوا في وقت أكثر تبكيراً ما في السحر من زيف وأغاليط ، وكيف ظلوا يتمنون حدوث بعض الأمور التي كان مقدراً لها دائماً الفشل والخيبة ، وكيف ظلوا يمارسون مهازل يكسبونها طابع الوقار دون أن تؤدي إلى شيء ، ويرددون كثيراً من السخف والهراء الذي لا طائل تحته ، وكيف كانوا يحسرون على أن يكرروا التجارب التي أثبتت فشلها فشلاً ذريعاً ؟ والجواب على ذلك هو أن الزيف لم يكن من السهل اكتشافه ، وأن الخطأ لم يكن واضحاً تماماً ، لأنه في كثير من الحالات - بل وربما في معظم الحالات - كانت النتيجة المرجوة تحدث فعلاً بعد فترة قصيرة أو طويلة من ممارسة الشعائر التي كانت ترمى إلى حدوثها ، وأن الأمر كان يحتاج لعقل يتمتع بدرجة غير عادية من الفطنة حتى يدرك أن تلك الشعائر لم تكن بالضرورة - حتى في الحالات الناجحة - هي علة تلك الأحداث . فالطقوس التي كانت تمارس من أجل هبوب الريح مثلاً أو سقوط المطر أو موت أحد الناس كان يعقبها دائماً بوقت قصير أو طويل حدوث ذلك الحادث الذي تهدف إليه . وقد يكون للرجل البدائي بعض العذر في أن يعتبر وقوع الحادث

نتيجة مباشرة لتلك الطقوس ، بل وأن يرى فيه أفضل برهان ودليل على فاعلية تلك الطقوس . وبالمثل فإن الشعائر التي تمارس في الصباح من أجل شروق الشمس وتلك التي تقام في الربيع لإيقاظ الأرض الحاملة من نومها الشتوى كان يبدو أنها تكمل دائماً بالنجاح ، على الأقل في المناطق المعتدلة حيث تضيء الشمس مصباحها الذهبي كل صباح في الشرق ، وتزين الأرض نفسها من جديد سنة بعد سنة في كل ربيع وتكسو نفسها حلة خضراء غنية . فلا غرابة إذن إذا كان الرجل الهمجي ذو النزعة العملية المحافظة يسد أذنيه عن آراء المتشككين والنظرين والراديكاليين المتفلسفين الذين قد يلمحون بأن الشمس والربيع قد لا يكونان بعد كل شيء نتائج مباشرة لممارسة بعض الطقوس اليومية أو السنوية بدقة وانتظام ، وأن الشمس قد تستمر في الشروق كما قد تستمر الأشجار في الإثمار إذا أهمل الناس أداءها من حين لآخر أو حتى أغفلوها تماماً . وليس من شك في أن هذه الشكوك والريب كانت تقابل بالرفض والاحتقار والسخط من الآخرين الذين كانوا يعتبرونها مجرد تأملات خيالية موجهة ضد الإيمان وتدحضها التجربة والواقع . وقد يقول الرجل الهمجي : « هل ثمة ما هو أوضح وأبسط من أنني أضئ شمعتي الرخيصة على الأرض فتوقد الشمس بعدها نارها الهائلة في السماء ؟ سوف يسعدني أن أعرف إذا ما كانت الأشجار لا تلبس أرديتها الخضراء بعد أن ألبس أنا نفسي ثوبي الأخضر في الربيع . إن هذه حقائق

جلية واضحة لكل ذى عينين ، ولذا فإننى أستند إليها . إننى رجل بسيط وعملى ولست واحداً من أصحاب تلك النظريات الدقيقة أو من الذين يتلاعبون بالألفاظ . وقد تكون النظريات والتأملات وما إليها صالحة وصادقة فى ذاتها وليس لى أدنى اعتراض على اشتغالكم بها . واغراقكم فيها ما دمت لا تحاولون تجربتها فى الواقع ، وكل ما أطلبه هو أن تتركوني وشأنى فى تمسكى بالوقائع ، لأننى حينئذ أعرف مكانى بالضبط . » والمغالطة فى هذا النوع من التفكير واضحة لنا لأنها تدور حول أمور انتهينا نحن فيها إلى آراء ثابتة منذ وقت طويل . وإنكن لو أننا طبقنا هذا النوع من الجدل على بعض الأمور التى لا تزال موضع مناقشة وتساؤل فمن المحتمل أن يتقبله الرجل البريطانى نفسه على أنه موقف سليم ، ويعتبر صاحبه إنساناً حصيفاً . صحيح أنه قد لا يكون رجلاً لامعاً أو ميالاً للتفاخر وحب الظهور ولكنه امرؤ على درجة عالية من الوعى والإدراك والفهم . فإذا كانت مثل هذه الأساليب من التدليل تجد صدى قوياً بيننا نحن أنفسنا فهل هناك ما يدعو إلى العجب إذا كان الرجل الهمجى أخفق فى أن يكشف زيفها لفترة طويلة من الزمن ؟

الفصل الخامس

التحكم في الطقس
عن طريق السحر

١ - الساحر العمومي :

قد يذكر القارىء أننا انسقنا إلى الدخول في متاهات السحر بدراسة نوعين مختلفين من الآلهة البشر . وكان هذا هو الدليل الذى قاد خطواتنا المتعرجة في دروب المتاهة إلى أن وصل بنا في آخر الأمر إلى أرض عالية حيث نستطيع أن نستريح قليلاً ، ونلقى نظرة إلى الوراء على الطريق الذى قطعناه وأخرى إلى الأمام على الطريق الأكثر طولاً والأشدّ وعورة والذى ما زال يتعين علينا أن نتسلقه .

ونتيجة للمناقشة السابقة يمكننا تيسيراً للأمور أن نميز بين نوعين من الآلهة البشر ، وهما على التوالي الإله البشرى الدينى والإله البشرى السحري . ففي النوع الأول يسود الاعتقاد بأن كائناً مختلفاً عن الإنسان وأكثر منه سوءاً ورفعة يتجسد لفترة قصيرة أو طويلة في صورة آدمية ويظهر قوته ومعرفته اللتين تفوقان قوة وعلم الإنسان بإتيان المعجزات والنطق بالنبوءات من خلال الجسد الآدمي الذى تنازل واتخذ سكناً له . ويمكن أيضاً أن يسمى هذا النوع بالإله البشرى الملهم أو المتجسد ، وهى تسمية مناسبة نظراً لأن جسم الإنسان يكون في هذه الحالة مجرد وعاء دنيوى رقيق امتلاً

* التحكم في الطقس عن طريق السحر : ترجمة د. نور شريف .

بروح الهية خالدة . أما الإله البشرى السحري فليس إلا رجلاً يمتلك بدرجة غير عادية القدرات التي يزعم بقية الناس أنها توجد فيهم - ولكن بدرجة أقل وعلى نطاق أضيق ، إذ لا يكاد يوجد في المجتمع البدائي رجل واحد لا يمارس السحر . ومن ثم فبينما يستمد الإله البشرى الملهم ألوهيته من إله تواضع فأخفى بهاءه السماوى وراء قناع بشرى معتم يستمد الإله البشرى من النوع الثانى أو السحري قوته الخارقة من تعاطف جسماني مع الطبيعة . فهو ليس مجرد وعاء يتلقى روحاً إلهية بل إن كيانه بأكمله ، بكل جسده وروحه يوجد في حالة توافق تام مع العالم إلى درجة أن لمسة واحدة من يده أو حركة من رأسه قد تبعث تموجات يهتز لها أساس الكون إلا أن كيانه يتمتع مع ذلك ، من الناحية الأخرى بدرجة من الحساسية الحادة تجعله يتأثر بأقل التغيرات التي تحدث في البيئة المحيطة به والتي لا تترك أدنى أثر في الإنسان العادى . ولكن مهما وضع الخط الفاصل بين هذين النوعين من الالهة - البشر من الناحية النظرية فإن من الصعب - من الناحية العملية - تتبعه بدقة ولذا فلن أتمسك بهذه المسألة في الصفحات التالية .

ولقد رأينا أنه يمكن من الناحية العملية - استخدام السحر إما لصالح الأفراد وإما لصالح الجماعة بأسرها - وبذلك يمكن وصف السحر بأنه سحر خاص أو سحر عام أو عمومي وفقاً للهدف الذي يرمى إليه ، كما أنني أوضحت أن الساحر العمومي يحتل مكانة

ذات شأن كبير يمكنه عن طريقها - لو كان رجلاً حكماً قديراً - أن يتقدم خطوة بخطوة حتى يصل إلى مرتبة الرئيس أو الملك . وعلى ذلك فإن دراسة السحر العمومي تساعدنا على فهم الملكية في أيامها الأولى ، إذ يبدو أن الكثيرين من الرؤساء والملوك في المجتمع الهمجى والبربرى (١) كانوا يدينون بسلطتهم إلى حد كبير إلى شهرتهم كسحرة .

ويعتبر الحصول على كمية كافية من الغذاء أهم الأهداف المرتبطة بالصالح العام والتي يمكن استخدام السحر في تحقيقها . وثبتت الأمثلة التي ذكرناها في الصفحات السابقة أن جميع من يزودون المجتمع بالطعام كصيادي الحيوانات والسمك وكذلك الزراع كانوا يلجأون إلى السحر في مزاولة أعمالهم ، ولكنهم كانوا يفعلون ذلك بصفتهم أفراداً عاديين يعملون لمصلحتهم ومصلحة عائلاتهم وليس بصفتهم موظفين عموميين يعملون من أجل الصالح العام . ولكن الوضع يختلف حين تقام الطقوس ليس على أيدي الصيادين والزراع أنفسهم وإنما تقام من أجلهم على أيدي السحرة المحترفين . ففي المجتمع البدائي حيث يكون العمل الموحد هو القاعدة . وحيث

(١) يتبع فريزر هنا التقسيم الذي وضعه العالم الانثربولوجى لويس مورجان للمراحل التي مرت بها الانسانية في تطورها والذي بمقتضاه يمر المجتمع الانسانى في عمومته وكذلك كل مجتمع على حده - بمرحلة الهمجية ثم مرحلة البربرية قبل ان يصل مرحلة الحضارة .

لم ينقسم المجتمع بعد إلى فئات مختلفة من العمال فإن كان كل فرد يلعب دور الساحر بالنسبة لنفسه فيعمل التعاويذ والرقى التي تحقق مصالحه وتنزل الأذى بأعدائه . ولكن حدث تقدم كبير حين ظهرت طبقة خاصة ومتميزة من السحرة ، أو بقول آخر عندما انفردت فئة من الرجال بممارسة الأعمال التي تهدف إلى صالح الجماعة بأسرها عن طريق مواهبها ، سواء استخدمت هذه المواهب في علاج الأمراض أو التنبؤ بالمستقبل أو في التحكم في الطقس أو في أى غرض آخر يعود بالنفع على الجميع . ويجب ألا يعمينا فشل الوسائل التي استخدمها غالبية هؤلاء السحرة لتحقيق أغراضهم عن الأهمية الكبرى للنظام نفسه فهذه مجموعة من الرجال أزيح من فوق عاتقهم - على الأقل في المراحل الأكبر تقدماً من الحياة الهمجية - مهمة الحصول على قوتهم عن طريق العمل البدوى الشاق وسمح لهم ، بل والأكثر من ذلك أن كان ينتظر منهم بل وكانوا يشجعون فعلاً ، على البحث في أسرار الظواهر الطبيعية ، فكان من واجبه بل ومن مصلحتهم في الوقت نفسه أن يعرفوا أكثر مما يعرف أخوانهم وأن يحيطوا علماً بكل ما قد يساعد الإنسان على صراعه المرير مع الطبيعة وكل ما قد يخفف من آلامه ويطيل حياته . فخواص العقاقير والمعادن وأسباب سقوط المطر والرعد والبرق، وتغير الفصول، وأوجه القمر ومدار الشمس اليومي والسنوي وحركة النجوم ، وسر الحياة ومر الموت ،

كلها أشياء استثارت ولاشك دهشة هؤلاء الفلاسفة الأولين (١) وعجبهم وحفزتهم على إيجاد حلول للمشاكل التي كان عملاؤهم يضعونها في كثير من الأحيان تحت أنظارهم بطريقة عملية إلى حد بعيد جدا ، وهم يتوقعون منهم ليس فقط فهم عمليات الطبيعة الكبيرة بل ويطالبونهم بالتحكم فيها لصالح الإنسان . ولم يكن ثمة مفر من أن تفشل محاولاتهم الأولى فشلا ذريعا . فالتقدم البطيء المطرد نحو الحقيقة يأتي عن طريق وضع الفروض واختبار صحتها ثم قبول تلك التي يبدو في حينها أنها تتفق مع الحقائق ورفض الأخرى . ولاشك في أن الآراء التي اعتنقها الساحر الهمجي عن العلل الطبيعية تبدو لنا الآن كاذبة وسخيفة ، ومع ذلك فقد كانت في حينها افتراضات معترفا بها ، على الرغم من أنها تصمد أمام التجربة . إن السخرية واللوم هما الجزاء الذي يستحقه الأوائل الذين صاغوا هذه النظريات البدائية ، وإنما أوائل الذين تعلقوا بها بإصرار وعناد بعد أن قامت نظريات أخرى أفضل منها . ومن المؤكد أن أحداً

(١) يستخدم فريزر هنا كلمة « فلاسفة » لوصف المشتغلين بالسر في المجتمع البدائي على اعتبار أن مهنة الساحر تقتضي منه في الوقت ذاته النظر في طبائع الأشياء ومحاولة وضع نظام عقلي يمكن عن طريقه فهم الكون ، وإن كانت الأسس التي يقوم عليها هذا النظام تختلف بالضرورة عن الأسس التي تقوم عليها المذاهب الفلسفية بالمعنى الدقيق للكلمة نتيجة لاختلاف الخبرات أيضا بل أنهم يرون أن جانبا كبيرا من التفكير البدائي يصل إلى - درجة معينة من التجريد لم يتنبه إليها الانثربولوجيون الأوائل - وربما كان أهم مرعاج مشاكل « الفلسفة البدائية » العالم الانثربولوجي الأميركي بول وادين :

لم تكن لديه حوافز للبحث عن الحقيقة أقوى من هؤلاء السحرة الهمج .
فقد كان من الضروري جداً على الأقل أن يدعوا شيئاً من المعرفة
فاكتشاف خطأ واحد قد كان كفيلاً بأن يودى بحياتهم . وقد دفعهم
ذلك ولا شك إلى الخداع من أجل اخفاء جهلهم ، ولكن زودهم
أيضاً بدافع قوى جداً لاستبدال معرفة حقيقية بمعرفة زائفة ،
إذ أن أفضل طريقة تساعد المرء على الظهور بمظهر من يعرف شيئاً
هو أن يعرفه بالفعل . ومن ثم ، فعلى الرغم من أننا نكون على حق
في رفضنا ادعاءات السحرة المبالغ فيها وفي ادانتنا لوسائل الخداع
التي اتبعوها مع الناس ، فإن وجود هذه الطبقة من الرجال في أول
الأمركان بوجه عام فائدة لا تقلر بالنسبة للإنسانية فهم السلف
المباشر ليس لأطبائنا وجراحينا فحسب بل وأيضاً لباحثينا ومكتشفينا
في كل فرع من فروع العلوم الطبيعية . لقد بدءوا العمل الذي استمر فيه
مخلفاؤهم في العصور التالية ، ووصلوا إلى نتائج باهرة نافعة .
وإذا كانت المرحلة الأولى ضعيفة واهنة ، فإن ذلك يرجع إلى الصعوبات
الحتمية التي تقف حجر عثرة في طريق المعرفة أكثر مما يرجع إلى العجز
الطبيعي للرجال أنفسهم أو إلى احتياهم المتعمد .

٢ - التحكم في المطر عن طريق السحر :

من أهم الأشياء التي يقف الساحر العمومي نفسه لتحقيقها من أجل
صالح القبيلة التحكم في الجو ، وبوجه خاص ضمان توفير مقادير

كافية من المطر ، على اعتبار أن الماء هو إحدى ضروريات الحياة فإن معظم البلاد تعتمد على الأمطار لسد حاجاتها منه ، وبدون المطر فإن النبات يذبل كما يضعف الحيوان والإنسان حتى الموت . ومن هنا كان صانع المطر (١) يعتبر من أهم الشخصيات في المجتمعات البدائية ، وكثيراً ما توجد طبقة خاصة من السحرة يتولى أفرادها مهمة تنظيم الأمطار التي تسقط من السماء ويستخدمون في محاولتهم القيام بمهام وظيفتهم في العادة — وإن لم يكن دائماً — نفس الطرق والأساليب التي تستند إلى مبدأ السحر التشاكلي المحاكاة . فإذا أرادوا مثلاً أن يسقط المطر قاموا بمحاكاة سقوطه عن طريق رش بعض الماء أو محاكاة عملية تجمع الغيوم والسحب ، أما إذا كانوا يريدون إيقافه

(١) على الرغم من وجود نظام صنع المطر أو الاستسقاء في كثير من الشعوب والقبائل المتخلفة فإن النظام يرتبط في الكتابات الانثربولوجية بالقبائل الأفريقية وبخاصة في السودان الجنوبي ويوغنده . ويشغل صانع المطر كما يقول فريزر مركزاً ممتازاً في المجتمع القبلي البدائي لأنه يجمع في كثير من الأحوال بين ما يمكن تسميته بالسلطتين الزمنية والروحية في القبيلة . وفي أغلب الأحيان ينتمى صانع المطر إلى عشيرة معينة في القبيلة وإن كان هذا لا يعنى أن « الوظيفة » وراثية لأنها تحتاج إلى توفر خصائص معينة فيمن يشغلها كما أنها تقتضى منه أن يخضع لكثير من القيود وإلى خبرات طويلة ومعرفة دقيقة بأحوال المنطقة إلى تعيش فيها القبيلة ، وإن كان هناك ميل واضح في كثير من القبائل إلى أن ينقل صانع المطر علمه وخبرته إلى أحد أبنائه لكي يتولى من بعده أداء هذه الطقوس والممارسات العامة . راجع في ذلك على العموم مذكره الزوجان شلجمان في مواضع متفرقة من كتابهما الضخم :

Seligman, C.G. and Breuda Z. ; *Pagan Tribes of the Nilotic Sudan*,
Routledge, London 1932.

واحداث الجذب فإنهم يتفادون الاقتراب من الماء ويعملون إلى الدفء وإلى النار كي تجف الرطوبة الزائدة عن الحد . ولا تقتصر هذه المحاولات - كما قديتصور القارىء المثقف - على الأهالى العرايا فى البلاد الحارة الرطبة مثل أواسط استراليا وبعض المناطق فى شرق افريقيا وجنوبها حيث تسطع الشمس المحرقة المرهقة فى سماء زرقاء صافية فتلفح الأرض اليابسة المتشققة لشهور طويلة ، بل إنها تشيع أيضاً ، أو كانت تشيع ، بين الأهالى المتمدينين - ظاهرياً - فى البلاد الأوربية الممطرة . وسوف أضرب الآن عدداً من الأمثلة المستقاه من عمليات السحر الخاص والسحر العام لكى أبين بها هذه المحاولات .

مثال ذلك أنه حين كانت الحاجة للمطر تشتد فى إحدى القرى القريبة من دوريات Dorpat فى روسيا كان ثلاثة رجال يتسلقون أشجار الشربين فى إحدى الغابات القدعة المقدسة ، فيضرب أحدهم بمطرقة على إبريق أو على صندوق مقلداً صوت الرعد ، ويحك الثانى قطعتين من الخشب إحداهما بالأخرى ، فيتطاير منهما الشرر محاكياً بذلك البرق ، بينما يأخذ الثالث ، وكان يعرف باسم « صانع المطر » فى رش الماء حوله من إحدى الأواني مستخدماً فى ذلك حزمة من أغصان الشجر . وكانت النساء والفتيات فى قرية بولسكا Polska يخرجن فى أثناء الليل ويسرن عاريات تماماً حتى مشارف القرية حيث يصبين الماء على الأرض

فيسقط المطر وينتهي الجذب . وفي هالماهيرا Halmahera
أو جيلولو Gilolo وهي جزيرة كبيرة تقع غربي غينيا الجديدة ،
يغمس الساحر غصن شجرة من نوع معين بالذات في الماء ثم ينثر
الماء بعد ذلك على الأرض فيسقط المطر - ، بينما كان صانع المطر
في بريطانيا الجديدة New Britain يلف بعض أوراق أحد
النباتات المتسلقة المخططة باللونين الأحمر والأخضر في ورقة من
شجر الموز ، ويرطب اللفة بالماء ويدفنها في الأرض ثم يخرج
من فمه بعض الأصوات التي يقلد بها صوت سقوط المطر . وعند
هنود الأوماها Omaha في أمريكا الشمالية حين تذبل الحنطة
نتيجة لامتناع المطر يملأ أعضاء جمعية الجاموس Buffalo Society
المقدسة إناء كبيراً بالماء ويرقصون حوله أربع مرات ، ثم يتناول
أحدهم قليلاً من ذلك الماء في فمه وينفثه في الهواء على شكل رذاذ
خفيف يشبه الضباب أو قطرات المطر ، ثم يقاب الاناء فينسكب
الماء ويلقى الراقصون بأنفسهم على الأرض ، يشربون بأفواههم
الماء عن آخره ويلطخون وجوههم بالطين ، ثم يلقطون الماء
في آخر الأمر في الهواء على شكل ضباب خفيف وبذلك ينقذون
الحنطة من الخطر . ولقد كانت قبائل الناتشيز Natchez في أمريكا
تشارك معاً في فصل الربيع « لشراء » الطقس المناسب لمحصولاتهم
من السحرة . فإذا كانوا في حاجة إلى المطر ، عكف السحرة على
الصوم والرقص وقد وضعوا في أفواههم أنابيب مليئة بالماء وبها

ثقوب كتلك التي توجد في فوهة إناء الرش . ومن خلال هذه الثقوب كان صانع المطر ينقث الماء في اتجاه تلك الناحية من السماء التي تتكاثف فيها السحب أكثر من غيرها أما إذا كان المطلوب هو الجو الصحو فإنه كان يصعد إلى سطح كوخه ثم ينفخ بكل ما أوتي من قوة وهو يلوح بذراعيه كي تنقشع السحب . وفي أنجونيلاند الوسطى Central Angoniland يذهب الناس حين تمتنع الأمطار عن السقوط في موسمها إلى ما يسمى بمعبد المطر فينظفون الأرض هناك من الحشائش والأعشاب ويدفن رئيسهم في الأرض إناء مملوءاً بالحنة وهو يقول « أيها الرب تشاوتا Chauta لقد قسا قلبك علينا . ماذا تريد منا أن نصنع ؟ لا بد وأنا سنغني . امنح أبناءك المطر مثلما نقدم لك هذه الحبة » . ثم يتناول كل منهم - حتى الأطفال - بعض ما تبقى من الحبة ، ثم يأخذون في الغناء والرقص من أجل المطر وقد حملوا أغصان الشجر في أيديهم - فإذا ما عادوا إلى القرية وجدوا عند المدخل إناء من الماء وضعت له امرأة عجوز فيغمسون أغصانهم في الماء وأخذوا يلوحون بها في الهواء حتى تتناثر قطرات الماء . ولا مفر من أن تأتي الأمطار بعد ذلك في ثنايا السحب الكثيفة . ويمكننا أن نجد في هذه الممارسات مزيجاً من الدين والسحر ، إذ بينما تعتبر عملية توزيع قطرات الماء بواسطة الأغصان طقساً سحرياً بحتاً ، تعتبر الصلاة من أجل نزول المطر وتقديم الحبة شعيرة دينية خالصة . أما عند المارا Mara وهي قبيلة تعيش في شمال استراليا ،

فإن صانع المطر يتوجه إلى إحدى البحيرات ويقف هناك لكي يرتل تراتيله السحرية ، ثم يغترف بيديه شيئاً من مائها يضعه في فمه ثم يلفظه ثانية في كل الاتجاهات ، وبعدها يلتقي بماء كثير على جسمه ومن حوله ثم يعود في هدوء إلى مخيمه . والمفروض أن يسقط المطر بعد ذلك . ويذكر لنا المؤرخ العربي المقرئزي طريقة لمنع سقوط المطر كان يقال إنها كانت شائعة بين إحدى قبائل البدو في حضرموت وهي قبيلة « القمر » فقد كان الناس هناك يقطعون غصن شجرة معينة في الصحراء ويشعلون فيه النار ثم يرشون الماء بعد ذلك على الخشب المشتعل فيقل هطول المطر حتى يتوقف تماماً مثلما تختفي المياه التي ترش على الخشب المتوهج . ويقال أن بعض قبائل الأنجام Angamis الشرقيين في مانيبور Manipur مارسون طقوساً مماثلة إلى حد ما ولكن لتحقيق هدف مناقض تماماً أي إسقاط المطر ، فقد كان رئيس القرية يثبت قطعة من الخشب المشتعل على قبر رجل مات نتيجة لاصابته ببعض الحروق ، ثم يطفى تلك النار بالماء وهو يصلي أثناء ذلك كي يسقط المطر . ويلعب الرجل الميت نفسه دوراً في زيادة فاعلية الماء - الذي يرمز إلى المطر - في إطفاء النار ، إذ من الطبيعي أنه هو نفسه ينتظر سقوط المطر بفارغ الصبر كي يرطب ويُسبّل جسمه المحروق فتخفف آلامه .

وفيما عدا العرب فإن كثيراً من الشعوب الأخرى كانت تستخدم النار كوسيلة لمنع سقوط المطر . من ذلك مثلاً أن قبائل السولكا

Sulka في بريطانيا الحديد يضعون بعض الحصى في النار حتى يحمر فيخرجوه للمطر ، أو قد يذرون الرماد الساخن في الهواء اعتقاداً منهم أن المطر لا بد أن ينقطع لأنه يكره أن تحرقه الحجارة الملتهبة أو يلفحه الرماد الساخن : أما قبائل التلوجو Telugus فإنهم يرسلون إحدى فتياتهم الصغيرات إلى المطر وهي عارية تماماً وقد حملت في يدها قطعة من الخشب المشتعل لكي تبرزها للمطر ويعتقدون أن ذلك كفيلاً بأن يتوقف المطر الغزير تماماً . كذلك كان السحرة في بورت ستيفنز Port Stephens في نيو ساوث ويلز يعملون على إبعاد المطر عنهم عن طريق إلقاء أعواد مشتعلة في الهواء وهم ينفخون ويصيحون في الوقت ذاته ، بينما نجد أن بإمكان الشخص العادي عند قبيلة الأنولا Anula في شمال أستراليا أن يمنع سقوط المطر بأن يضع فرعاً أخضر في النار حتى يدفأ ثم يضرب به الهواء .

وحيث يشتد الجذب عند قبائل الديري Dieri في أواسط أستراليا يقوم الرجال ، وقد استبد بهم الحزن والأسى على ما آلت إليه أحوال البلاد من فقر وشدة وعلى ما وصلت إليه أحوالهم هم أنفسهم نتيجة للجوع الضاري ، فيتوسلون إلى أرواح أسلافهم القدامى الذين يطلقون عليهم اسم مورامورا Mura-Mura أن يهبوهم القدرة على إسقاط الأمطار الغزيرة ، وذلك نظراً للاعتقاد السائد عندهم أن السحب عبارة عن أجسام تتولد فيها الأمطار بفضل الطقوس التي يمارسونها هم أنفسهم أو القبائل المجاورة وكذلك بفضل تأثير

المورامورا . ولكي يحصل الديري على تلك الأمطار من السحب فإنهم يحفرون في الأرض حفرة طولها اثنا عشر قدماً تقريباً ويتراوح عرضها من ثمانية إلى عشرة أقدام ويقفون فوقها كوخاً مخروطي الشكل من كتل الخشب وأغصان الأشجار ، ثم يقوم أحد شيوخ القبيلة من ذوى النفوذ والسلطان بإجراء بعض العمليات الجراحية لاثنتين من السحرة يعتقد الناس أنهما يتلقيان نوعاً خاصاً من الإلهام أو الوحي من المورامورا ، ويستخدم في هذه العملية قطعة حادة من حجر الصوان بحيث تسيل الدماء من سواعدهما إلى أسفل المرفقين ، ويستخدم بقية رجال القبيلة الذين يحتشدون في الكوخ تلك الدماء السائلة في تخضيب أجسامهم . وفي الوقت نفسه يقوم هذان الساحران بنثر بعض الزغب فيتطاير في الهواء ويلتصق بعضه بأجسام الرجال المختضبة بالدماء . ويرمز الدم عندهم إلى المطر بينما يرمز الزغب إلى السحب . وتوضع أثناء ممارسة هذه الطقوس قطعتان كبيرتان من حجر الصوان في وسط الكوخ لكي تمثلتا السحب المتكاثفة والأمطار العزيرة التي ستسقط وشيكاً . ثم يحمل الساحران هاتين القطعتين من الصخر بعد ذلك إلى مكان بعيد حيث يثبتانهما في أعلى مكان يمكنهما الوصول إليه مثل قمة إحدى الأشجار . وخلال ذلك يجمع بقية رجال القبيلة أحجار الجبس فيدقونها حتى تصبح ناعمة ويلقونها في إحدى الآبار ويرى المورامورا هذا كله فيعملون

من جانبهم على ظهور السحب في السماء . وفي النهاية يحيط جميع الرجال - على اختلاف أعمارهم - بالكوخ وقد أحنوا قاماتهم ثم ينطحون الكوخ برءوسهم مثل الكباش حتى يحترقوه بالقوة ويخرجوا . من الجانب الآخر ، ويكررون هذه العملية مراراً حتى يتداعى الكوخ تماماً ، ولا يسمح لهم باستخدام أيديهم أو أذرعهم في ذلك وإن كان يحق لهم أن يسحبوا الكتل الخشبية وفروع الأشجار بأيديهم بعد أن تنفصل تماماً من الكوخ . ويمثل اختراق الرجال للكوخ برءوسهم هجوم السحب على المنطقة كما أن سقوط الكوخ ذاته يرمز إلى سقوط المطر . ومن الواضح أن وضع قطعتي الصوان اللتين تشيران إلى السحب فوق إحدى الأشجار هو وسيلة للتأثير في السحب الحقيقية حتى تتراكم في السماء . كذلك تعتقد قبائل الديري أن للغشاء الرقيق الذي يترع من الصبية أثناء عملية الختان قدرة هائلة على إسقاط المطر ، ولذا فإن مجلس القبيلة يحتفظ دائماً ببعض هذه الأغشية لاستخدامها عند الحاجة ، ويخفونها بعناية داخل لفافة يصنعونها من الريش المخلوط بكمية من دهن الكلب البري أو الثعبان الاستراي ، ولا يجوز للنساء رؤية هذه اللفافة بحال . وعندما تنتهي الشعائر الخاصة بصنع المطر يدفن الغشاء الذي استنفذت قواه . ومن هنا أيضاً كنا نجد أنه بعد أن تسقط الأمطار تجرى لبعض أفراد القبيلة عملية جراحية تتلخص في انتزاع مساحات من جلد الصدر والذراعين بقطعة حادة من الصوان ثم يدق على الجرح

بقطعة مسطحة من الخشب حتى تتدفق الدماء بغزارة ويدعك الجرح
بالكحل الأحمر فتنشأ عن ذلك بعض الندوب . ويزعم الناس
أن ثمة علاقة بين المطر وتلك الندوب . والظاهر أن العملية ذاتها
غير مؤلمة لأن الرجال الذين تجرى عليهم يضحكون ويمزحون أثناء
إجرائها ، بل أن الأطفال الصغار يتراحمون حول الشخص الذي
يمارس هذه العملية منتظرين دورهم بصبر فارغ ثم ينطلقون بعد
العملية إلى الخارج باسطين صدورهم الصغيرة وهم يغنون للمطر
لكي يتزل عليها . ولكن هذه الفرحة لا تلبث أن تتلاشى في اليوم
التالي عندما يشعرون بحدة الآلام المنبعثة من جراحهم . وحين تشتد
الحاجة للمطر في جأوة يقوم الرجال بضرب بعضهم بعضاً بالعصى
المرنة إلى أن تسيل الدماء من ظهورهم . ويرمز الدم السائل إلى المطر
المنهمر ولذا فإنهم يعتقدون أن هذه العملية تساعد على سقوط
المطر. وكان أهالي قرى إيغيو Egghion— وهي مقاطعة في الحبشة —
يشتبكون معاً في بعض المعارك الدموية لمدة أسبوع كامل خلال شهر
يناير من كل سنة بقصد استئزال المطر ، وظلت الحال كذلك حتى حرم
الامبراطور مينليل هذه العادة منذ بضع سنين ، ولكن اضطر
إلى السماح باقامتها لمدة يومين فقط في السنة حين ارتفعت أصوات
الاحتجاج القوية من الشعب بعد أن نقصت كمية الأمطار في العام التالي.
وقد ذهب الكاتب الذي ذكر هذه الواقعة إلى أن الدم الذي يسيل في هذه
المناسبات هو نوع من قربان الذي يقدمه الأهالي لترضية الأرواح التي

تتحكم في المطر : ولكن من المحتمل أن الهدف من هذه العادة هو محاكاة سقوط الأمطار على ما هو الحال في الطقوس والشعائر الاسترالية . كذلك من المحتمل أن يكون كهنة بعل Baal متأثرين بهذا المبدأ نفسه حين محاولتهم الحصول على المطر عن طريق تمزيق أجسامهم بالسكاكين

وثمة اعتقاد شائع بأن الاطفال التوائم يتمتعون بقوى سحرية على الطبيعة وبخاصة المطر والطقس . وتسود هذه الخرافة الغربية عند بعض قبائل الهنود الحمر في كولومبيا البريطانية وكثيراً ما تدفعهم إلى فرض بعض القيود الشاذة أو التحريمات على والدي التوائم ، وإن كان المعنى الحقيقي لهذه القيود غير واضح تماماً فهنود التسيمش Tsimshian مثلاً في كولومبيا البريطانية يعتقدون أن للتوائم قدرة على التحكم في الطقس ولذا فإنهم يقولون في صلواتهم للرياح والمطر « اهدئي يا أنفاس التوائم » كما أنهم يرون أن رغبات التوائم مجابة دائماً ولذا فإنهم يخشونهم أشد خشية اعتقاداً منهم بأنهم يستطيعون إيذاء الشخص الذي يكرهونه . كذلك يعتقد التسيمش أن للتوائم قدرة غريبة على جذب أسماك السلمون من البحر ولذا يطلقون عليهم اسم « صانعي الخير » ويعتقد هنود الكواكيوتل Kwakiutl أن التوائم كانوا في الأصل من أسماك السلمون قبل أن يتحولوا إلى توائم ولذا كان يتعين عليهم الابتعاد عن الماء خشية أن ينقلبوا إلى سمك مرة أخرى كما يعتقدون أن في استطاعة

الأطفال التوائم إثارة الرياح بتحريك أيديهم والتأثير في الطقس ومعالجة الأمراض بتحريك شخشاخة كبيرة من الخشب . أما هنود النوتكا Nootka فإنهم يذهبون إلى أن للتوائم علاقة بالسماك السالمون أيضاً ولذا يحرمون عليهم صيد هذا النوع من السمك بالذات كما يحرمون عليهم أكل السمك الطازج أو حتى لمسه باليد ، ويذهبون إلى أن للتوائم القدرة على التأثير في الطقس وانزال المطر إذا دهنوا وجوههم باللون الأسود ثم غسلوها بالماء ، رمزا للمطر المتساقط من السحب الدكناء . ويربط هنود الشوسواب Shuswap وهنود طومسون في المنطقة ذاتها بين التوائم والديبة المفترسة ولذا فإنهم يسمونهم « الديبة المفترسة الصغيرة » كما يعتقدون أنهم يتمتعون طيلة حياتهم ببعض القوى الخارقة للطبيعة وبخاصة فيما يتعلق بالتحكم في الطقس ، وأن في استطاعتهم صنع المطر عن طريق سكب قدر من الماء من خلال سلة مثلاً ، والتأثير في الطقس عن طريق تثبيت قطعة صغيرة من الخشب المسطح بنحيط إلى عصا قصيرة ثم هزها في الهواء ، بينما يستطيعون إثارة العواصف عن طريق رش الماء فوق أغصان شجر الشربين ، وهكذا .

وينسب البارونجا Baronga وهي إحدى قبائل البانتو الذين يعيشون على شواطئ خليج ديلاجوا Delagoa في جنوب شرق إفريقية — إلى التوائم قدرات مماثلة . ولذا فإنهم يسمون المرأة التي تلد توأمين « تيلو Tilo » أي السماء ، كما يسمون

أطفالها « أولاد السماء » . وحين يطول انتظار الناس — بغير جدوى —
للأمطار العاصفة التي تنهمر هناك في العادة في شهرى سبتمبر و اكتوبر
ثم يهدد الجذب والمجاعات بعد ذلك حياتهم وتلهث الطبيعة كلها
عطشا للأمطار الربيع في جنوب افريقية بعد أن تكون قد اكتوت
بنار الشمس المحرقة خلال الأشهر الستة التي تلمع فيها الشمس وسط
السماء الصافية ، تقوم النساء ببعض الطقوس التي تهدف إلى سقوط
المطر على الأرض الاسيانية ، فيخلعن عنهن جميع ملابسهن ويضعن
بدلاً منها أحزمة وأغطية للرأس مجدولة من الأعشاب أو يغطين
أجسامهن بأردية قصيرة مصنوعة من أوراق نوع معين من النباتات
المتسلقة ويتنقلن بين الآبار لتطهرها من الطين والشوائب المتركمة
فيها وهن يطلقن أثناء ذلك أصواتاً غريبة ويرددن الأغاني المأجنة ،
والآبار هناك عبارة عن حفر ضحلة في الرمال يركد فيها قليل
من الماء العكر الآسن . ثم تحمل النساء بعض الماء في عدد من الجرار
الصغيرة ويتوجهن إلى دار امرأة تكون قد وضعت توأمين فيسكن
عليها الماء من تلك الجرار ثم يرجعن قافلات وهن يرددن تلك
الأغاني المأجنة ويقمن ببعض الرقصات الخلية . ولا يجوز لرجل
أن يشاهد هن في تلك الملابس المصنوعة من أوراق الشجر أو أن
يتابعهن في انتقالهن بين الآبار ، حتى إذا صادفن رجلاً في الطريق
انهلن عليه بالضرب ثم ألقين به جانباً . وبعد أن يتم تطهير الآبار
يتجه النساء إلى قبور الأسلاف في الغابة المقدسة فيلقين بعض الماء

عليها . وكثير ما يذهبن ، بأمر الساحر لإلقاء الماء على قبور التوائم الموتى نظر للاعتقاد بضرورة أن تظل تلك القبور في حالة رطوبة دائماً . وهذا هو السبب في دفن التوائم هناك بالقرب من البحيرات . فإذا فشلت كل هذه المحاولات في جلب المطر فإن ذلك يرد إلى وجود قبر أحد التوائم في مكان جاف على سطح الجبل ، وحينئذ يقول الساحر انه « لا غرابة في أن تظل السماء ملتهبة . ارفعوا جثته واحفروا لها قبرا على حافة البحيرة . » ولا بد من أن تطاع أوامره في الحال لأن هذه هي الوسيلة الوحيدة لاسقاط المطر .

وبعض هذه الحقائق يؤيد الرأي الذي ذهب إليه الأستاذ أولدنبرج Oldenberg في تفسيره للقواعد التي كان يتبعها البراهمة حين يريدون أن يتعلموا إحدى ترانيم المجموعة الهندية القديمة المعروفة باسم السامافيدا Samaveda وتعرف هذه التريمة باسم أغنية الساكفاري Sakvari ، والمعتقد أنها تجسم قوة الصاعقة التي هي سلاح اندرا Indra ونظرا للقوة الرهيبة الخطيرة التي تكمن في هذه الأغنية كان الطالب الجريء الذي يريد أن يتعلمها يعزل تماماً عن رفاقه بأن يترك القرية ليعيش وحده في الغابة مدة تراوح - تبعاً لآراء الفقهاء المختلفين - من سنة واحدة إلى اثني عشرة سنة يخضع أثناءها لقواعد وتعاليم معينة كأن يلمس الماء بيديه ثلاث مرات كل يوم ويرتدى ملابس سوداء ويتناول طعاماً أسود اللون ، كما كان يحرم عليه الاحتماء من المطر وإنما يجب عليه بدلاً من ذلك أن يجلس

تحت وابل الماء وهو يردد « إن الماء هو أغنية الساكفارى » .
 وحين يومض البرق كان يقول : « إن وميض البرق يشبه أغنية
 الساكفارى » وحين يقصف الرعد يقول « إن الموجد العظيم يحدث
 هذا الصوت العظيم » . كذلك كان يحرم عليه أن يعبر مجرى ماء دون
 أن يلمس الماء ذاته بيديه ، أو أن تطفأ قدماه ظهر سفينة إلا إذا كانت
 حياته هو في خطر ، وحتى في هذه الحالة كان ينبغي عليه أن يلمس
 الماء قبل أن يصعد إلى السفينة فالمثل يقول « في الماء تكمن قوة
 أغنية الساكفارى وفاعليتها » (١) . وحين كان يسمح له في آخر
 الأمر بأن يتعلم الأغنية ذاتها كان يغمس يديه في وعاء به قدر من
 الماء وأنواع مختلفة من النباتات . وكان يقال إن إله المطر المدعو
 بارجانيا Parjanya لابد أن يستجيب لدعوة مثل هذا الشخص
 الذى اتبع كل هذه التعاليم إذا طلب إليه أن يرسل المطر على الناس .
 وواضح أن كل هذه التعاليم — كما يقول الأستاذ أولدنبرج — « تهدف
 إلى إتحاد البرهمنى بالماء بحيث يصبح — تبعاً للقول السائد — حليفاً لقوى
 الماء وبذلك يأمن شرها وسطوتها . وتحمل الملابس والأطعمة
 السوداء معنى مماثلاً . فليس ثمة أدنى شك في أنها تشير إلى السحب
 الممطرة الداكنة ، خاصة إذا تذكرنا أنهم يقدمون أضحية سوداء .

(١) تذكرنا كل هذه القيود والقواعد والتعاليم بما سبق أن اشرنا إليه
 فيما يتعلق بشائر التكريس التى تعارسها الشعوب والقبائل المختلفة على
 الصبية كخطوة أساسية تمهد لهم الطريق لاحتلال مركز اجتماعى معين في التنظيم
 القبلى . (١ - ١ - ١)

اللون أيضاً لجذب المطر ، ويقولون في ذلك إن الأضحية سوداء « لأن هذه هي طبيعة المطر . وثمة تعويذة أخرى للمطر تقول في صراحة : إن المطر يلبس رداء أسود له حافة سوداء ... تلك هي طبيعة المطر » وعلى ذلك يحق لنا أن نقول إن الأفكار والطقوس السائدة في المدارس القيدية لا تزال تحتفظ بكثير من التقاليد السحرية التي كانت سائدة في العصور البعيدة في القدم والتي كانت تهدف إلى إعداد صانع المطر للقيام بوظيفته وتكريس نفسه لها .

ومما هو جدير بالملاحظة أنه حين يكون العكس هو المطلوب فإن المنطق البدائي يفرض على ساحر الجو مراعاة قواعد للسلوك عكسية . ففي جزيرة جاوة حيث تشهد الثروة النباتية الوفيرة على غزارة الأمطار تندر إقامة الشعائر لاستئصال المطر بينما تمارس على العكس من ذلك الشعائر التي تمنع سقوطه . وقبل أن يقيم أى شخص هناك حفلاً كبيراً أثناء الفصل المطير فإنه يذهب إلى الساحر المختص بالتحكم في الطقس ويطلب إليه أن « يرفع السحب التي قد تكون آخذة في التجمع » . فإذا وافق الساحر على تسخير كفاءته المهنية لذلك العمل فإنه يشرع في الحال في تعديل سلوكه وتصرفاته تبعاً لقواعد معينة بالذات كأن يصوم تماماً أو يمتنع على الأقل عن شرب الماء والاستحمام كما أنه لا يأكل إلا قليلاً من الطعام الخاف ولا يسمح لنفسه أن يلمس الماء بحال . أما صاحب الدعوة فإنه يتجنب طوال الفترة التي يستغرقها الاحتفال غسل الملابس والاستحمام .

ويسرى ذلك نفسه على بقية من الرجال والنساء الذين يجب عليهم أن يراعوا الطهارة التامة خلال تلك الفترة . ويجلس الساحر على سجادة صغيرة جديدة في حجرة نومه وقد وضع أمامه مصباحاً يضاء بالزيت ، وقبل أن يبدأ الحفل بقليل يؤدي الساحر صلواته ويتلو التعويذة التالية :

« أيتها الحدة وأيتها الحدة سروكل (ويبدو أنه يختار الاسم جزافاً لأن هناك أسماء أخرى تستعمل في الحالات المختلفة) عوداً إلى بلد كما .. إن أخيمات هي بلد كما ... ألقيا بصندوق الماء جانباً وغطياه جيداً حتى لا تتسرب منه نقطة واحدة من الماء » . وبينما يتلو الساحر هذه الصلاة يشخص بصره إلى السماء وهو يحرق البخور . كذلك الحال عند قبائل التوراجا يحرص ساحر المطر – ووظيفته الأساسية هي إبعاد المطر وليس اسقاطه – على أن يتناول طعامه الخاف دون أن يغسل يديه ، كما أنه لا يشرب إلا نبيذ النخل ، وأن اضطر إلى عبور مجرى ماء فإنه يحرص على ألا تمس قدمه الماء وبعد أن يعد نفسه لمهسته فإنه يبنى لنفسه كوخاً صغيراً في حقل أرز خارج – القرية ويشعل فيه ناراً خافتة يحرص على أن تظل مشتعلة طيلة الوقت وفيها يحرق أنواعاً مختلفة من الخشب يعتقد أن لها قدرة على إبعاد المطر ، كما ينفخ في الاتجاه الذي ينذر بسقوط الأمطار ، بينما يحمل في يديه لفافة من أوراق الشجر ولحائه يعتقد أن لها أيضاً القدرة على تشتيت السحب ليس بفضل تركيبها الكيميائي وإنما بفضل أسمائها التي تحمل

معاني تشير إلى الحفاف وسرعة التبخر . فإذا ظهرت السحب أثناء ممارسته هذه الطقوس فإنه يأخذ في يده شيئاً من الخير وينفخه في اتجاهها ، ولما كان الخير يتميز بشدة الحفاف فمن الواضح أنه يصلح تماماً - في نظره - لتبديد السحب الرطبة ، وإذا دعت الحاجة إلى المطر فيما بعد فكل ما عليه أن يفعله هو أن يلقى ببعض الماء على النار المشتعلة فيترل المطر غزيراً في الحال .

وسوف يلاحظ القارئ كيف أن شعائر الجاوين والتورادجا التي تقام لمنع سقوط المطر هي النقيض تماماً من الشعائر الهندية التي تهدف إلى إسقاطه . فبينما يراعى الحكيم الهندي أن يلمس الماء ثلاث مرات يومياً بانتظام وكذلك في مناسبات خاصة أخرى عديدة يحرم على السحرة الجاوين وعند التورادجا لمس الماء بالمرّة . وبينما يعيش الحكيم الهندي في الغابة في العراء ويحرم عليه الاحتماء من المطر يجلس الساحر في جاوة وعند التورادجا داخل المنزل أو الكوخ . وبينما يعبر الهندي عن تعاطفه مع الماء عن طريق استقبال المطر على جسده والكلام عنه باحترام بالغ يوقد الجاويون والتورادجا المصابيح أو يشعلون النيران ويبدلون كل ما في وسعهم لدفع المطر بعيداً . ومع ذلك فالمبدأ الذي يعمل الثلاثة بمقتضاه واحد : فكل منهم يربط نفسه تماماً بالظاهرة التي يرغب في إيجادها عن طريق التظاهر الساذج بحدوث الشيء فعلاً . وهذا هو المنطق القديم الخاطيء المبني على الاعتقاد بأن المعلول شبه علته . فإذا أراد المرء أن يسقط

المطر وجب عليه أن يكون هو نفسه مبتلاً ، أما إذا أراد الطقس
الحاف فيجب عليه أن يتعد عن البلل تماماً .

ولا يزال الناس في جنوب شرقي أوروبا يقيمون شعائر لانزال
المطر تركز على نوع التفكير السابق ذكره ليس من حيث الفكرة
العامة فقط بل وأيضاً من حيث التفاصيل التي تشبه إلى حد كبير
الشعائر التي تقيمها قبائل البارونجا في خليج ويلاجوا لنفس الغرض :
من عادة اليونانيين في ثساليا ومقدونيا عندما تطول فترة الجذب
أن يرسلوا موكباً من الأطفال يطوف بجميع آبار المنطقة المحاورة
وينابيعها ، وتتقدم الموكب فتاة تغطي جسمها بالزهور ويسكب
عليها زملاؤها كميات كبيرة من الماء في كل مكان يتوقف عنده الموكب
وهم يرتلون أثناء ذلك دعاء معيناً يقولون في موضع منه :

بربريا ، أيتها النضرة المخضلة ،

أنعشي كل المنطقة من حولنا

صلى للاله عند مرورك

في الطريق بالغابات .

يا إلهي ابعث على السهول

مطراً هادئاً خفيفاً

كي تثمر الحقول

وتزدهر الكروم .

وتمتلىء حبوب الغلة وتنضج
ويثرى الأهالى من حولنا ..

وفى وقت الجذب يجرد الصرييون إحدى الفتيات من ملابسها
تماماً ثم يغطونها من قمة الرأس حتى أخمص القدم بالحشائش
والأعشاب والأزهار كما يخفون وجهها نفسه بخمار من الحضرة
النضرة ويطلق على الفتاة وهى فى هذا التكر اسم « دودولا
Dodola وتمر الدودولا وسط مجموعة من الفتيات بشوارع
القرية وكل منازلها ، وتقوم أثناء ذلك بالرقص حول نفسها بينما
تقف الفتيات الأخرى حولها فى شكل دائرة وهن يغنين إحدى أغاني
الدودولا . وتصيب ربة البيت الذى يقف الموكب أمامه داوا من الماء
على الدودولا . وتقول إحدى هذه الأغاني :

« إننا نسير فى القرية

بينما تسير السحب فى السماء

إننا نسرع الخطى

مثلما تسرع السحب فى السماء

لقد لحقت بنا السحب

وبللت الحنطة والكروم . »

وحين تشتد الحاجة إلى المطر فى بونا Poona فى الهند يغطى

الصبية أحدهم بأوراق الشجر ويطلقون عليه اسم « ملك المطر »

ويسرون فى شكل موكب يمر بكل بيوت القرية حيث يرش صاحب

الدار أو زوجته « ملك المطر » بالماء ويقدم لهم بعض أصناف الطعام . وبعد أن ينتهي الموكب من زيارة كل بيوت القرية يجرعون « ملك المطر » من رحائه النبلقي الأخضر ويستمتعون بتناول الطعام الذي جمعوه .

ويلجأ الناس في بعض المناطق في جنوب وغرب روسيا إلى الاستحمام كوسيلة سحرية لجلب المطر . وكثيراً ما كان الناس هناك يلقون راعي كنيستهم - وهو في كامل ملابسه - على الأرض بعد الانتهاء من الصلاة ويغمرونه بالماء ، كما أن النساء يستحممن سنوياً في عيد القديس يوحنا المعدادان دون أن يخلعن ملابسهن ويلقن في الوقت ذاته في الماء دمية مصنوعة من فروع الشجر والحشائش والأعشاب رمزاً لذلك القديس . وفي كورسك Kursk - وهي إحدى مقاطعات روسيا الجنوبية - يلقى النساء القبض على أي شخص غريب من المارة حين تشتد الحاجة إلى المطر ويلقن به في النهر أو يغمرونه بالماء تماماً . وسرى فيما بعد أن عابر السبيل كثيراً ما كان يعتبر إلهاً أو تجسيد الإحدى القوى الطبيعية هناك . وتسجل لنا الوثائق الرسمية أنه أثناء الجذب الذي حدث عام ١٧٩٠ جمع الفلاحون في شيروتس Scheroutz وويربوتس Werboutz جميع النساء وأرغموهن على الاستحمام لكي تسقط الأمطار . وتقوم إحدى التعاويذ الأرمنية لتزول المطر على إلقاء زوجة أحد رجال الدين في الماء وغمرها فيه ، كما أن العرب في شمال إفريقيا

يلقون بأحد رجال الدين عندهم — سواء أَرْضَى هو نفسه عن ذلك أم لم يَرْضَ في أحد الينابيع كوسيلة للتغلب على الجذب . وفي ميناهاسا Minahassa ، وهي إحدى مقاطعات السيليبز يستحم الكاهن لا نزال المطر ، بينما تجدد الناس في سيليبز الوسطى — وبخاصة الشبان منهم — يتوجهون حين تنقطع الأمطار مدة طويلة وتبدأ أعواد الأرز في الذبول إلى غدير ماء في المنطقة المجاورة ويرشون بعضهم بعضاً بالماء وهم يصيحون بأصوات مرتفعة عالية ، أو ينقشون الماء من خلال أنابيب من البوص ويقلدون صوت سقوط المطر بأن يضربوا سطح الماء بأيديهم أو بأن يضعوا قشرة تعطينه مقلوبة فوق سطح الماء وينقروا عليها بأصابعهم .

وتعتقد بعض الشعوب في قلعة النساء على إنزال المطر عن طريق الحرث ، أو التظاهر بذلك . ومن هنا كنا نجد عند قبائل البشو Pshau والتشوسور Cheusur في القوقاز احتفالا يعرف باسم « حرث المطر » يقام في أوقات الجذب ، وفيه تربط الفتيات أنفسهن إلى محراث يقمن بجره إلى وسط النهر ويخضن في الماء حتى يصل إلى الحذر . وتفعل الفتيات في أرمينا الشيء نفسه في الظروف المماثلة ، كما ترتدى أكبر النساء سناً — أو زوجة الكاهن — رداء الكاهن نفسه بينما ترتدى بقية النساء زى الرجال ويقمن بجر محراث في الماء في عكس اتجاه التيار . وعندما يستمر الجذب فترة طويلة في مقاطعة جورجيا بالقوقاز يقوم الأهالي بتقييد الفتيات اللاتي

بلغن سن الزواج - بالقيود التي تربط بها الثيران بحيث تقيد كل اثنتين منهما بقيد واحد من أكتافهن ويمسك رجل الدين بالعنان في يديه ويخوض الجميع على هذا النحو في الأنهار والوحدل والمستنقعات وهم يصلون ويصيحون وينتحبون ويضحكون . وفي إحدى مقاطعات ترانسلفانيا عندما تجف الأرض بفعل الجذب تخلع بعض الفتيات جميع ملابسهن وتقتادهن امرأة عجوز عارية أيضاً إلى حيث يرقن مجرفة أو ممحاة فيحملنها عبر الحقول إلى أحد الغدران حيث يضعنها فوق صفحة الماء ويجلس عليها وهي طافية ويوقدن ناراً خافتة في كل ركن منها لفترة من الزمن ثم يتركن الممحاة بعدها في الماء ويعدن إلى بيوتهن . وفي بعض مناطق الهند يلجأ الناس إلى تعويذة مشابهة إذ تجر النساء العاريات محراثاً عبر أحد الحقول أثناء الليل ويحرص الرجال أشد الحرص على الابتعاد عن ذلك المكان حتى لا يبطل وجودهم مفعول السحر .

وفي بعض الأحيان يتم مفعول تعويذة المطر عن طريق الموتى . ففي نيوكاليدونيا مثلاً يدهن صانع المطر جسمه باللون الأسود ويخرج من أحد القبور جثة شخص ميت ويحمل العظام إلى أحد الكهوف حيث يثبتها بعضها ببعض ويعلق الهيكل العظمي كله فوق أوراق القلقاس ثم يصب عليه مقادير من الماء بحيث تسيل على أوراق النبات ذلك أنهم يعتقدون أن روح الميت تأخذ الماء فتحوله إلى مطر يتزل مرة ثانية من السماء . ولقد كان الفلاحون في روسيا حتى وقت

قريباً - ان صحت الرواية الشائعة - يخرجون من القبر في المنطقة التي يناها الجذب جثة شخص مات من الافراط في الشراب فيغرقونها في أقرب مستنقع أو بحيرة وهم مقتنعون تماماً إن ذلك سيؤدي إلى سقوط المطر الذي هم في أشد الحاجة إليه . ففي عام ١٨٦٨ حين توقع الناس سوء المحصول نتيجة لاستمرار الجذب قام أهالي إحدى القرى في مقاطعة تاراشانسك Tarashchansk باخراج جثة أحد « المنشقين » من جماعة الراسكولنيك Raskolnik (١) كان قد مات في شهر ديسمبر السابق وانهال بعضهم بالضرب على الجثة أو على ما بقي منها - حول الرأس - وهم يصيحون : « أعطنا مطراً » : بينما أخذ الباقون يصبون عليها الماء من خلال غربال . وواضح أن صب الماء من خلال ثقب الغربال أو المنخل هو محاكاة لظاهرة سقوط المطر . وهذا يذكرنا بالطريقة التي كان زيوس يصنع بها المطر حسب تصور ستربسياديس strepsiades في مسرحية أرسطوفانيس . وكثيراً ما تستعطف قبائل التورادجا الموتى من أجل الحصول على المطر . ولذا نجد أن الناس في قرية كالبنجوا حيث يوجد قبر أحد زعماء القبيلة المشهورين - وهو جد الحاكم الحالي - يذهبون إلى ذلك القبر حين تعاني الأرض من حدوث الجذب في غير أوانه قيصبون عليه الماء وهم يقولون : « أيها الجد ، ارحمنا .. إن كانت

(١) يرجع استخدام هذه الكلمة لأول مرة في الاغلب الى عام ١٧٩٩ ، والمقصود بها المنشقون أو الخارجون على الكنيسة الارثوذكسية في روسيا (١٠١) .

مشيئتك أن نطعم هذا العام فأعطنا المطر » ثم يشبتون فوق القبر
عوداً من البوص مملوءاً بالماء وفي طرفه الأسفل ثقب صغير يسمح
للقطرات بأن تتسرب منه إلى الأرض بغير انقطاع ويملثون العود
باستمرار بالماء حتى تسقط الأمطار وتغمر الأرض . وفي هذا المثال
نجد - كما هو الحال في - نيوكاليدونيا - أن السحر يمتزج بالدين
لأن الناس يقرنون الصلاة للزعيم المتوفى وهي شعيرة دينية خالصة
بالمحاكاة السحرية لظاهرة سقوط المطر عند القبر . ولقد رأينا أن رجال
قبائل البارونجا في خليج ديلاجا يغمرون بالماء قبور أسلافهم وبخاصة
قبور التوائم كوسيلة سحرية لجلب المطر . وقد كانت العادة عند
بعض قبائل الهنود الحمر في منطقة اورينوكو أن يخرج أقارب الميت
عظامه من القبر بعد مرور سنة من دفنه فيحرقونها ويذرون الرماد في
الهواء اعتقاداً منهم أن الرماد يتحول إلى مطر يرسله الميت على الناس
في مقابل أدائهم لهذه الطقوس الخنثوية . ويعتقد الصينيون أنه إذا
تركت جثة شخص ميت بدون دفن فإن روحه تترعج من المطر
بنفس الطريقة التي يتزعج بها الشخص الحي حين تفاجئه الأمطار
الغزيرة فلا يجد مأوى يحتوى به من قسوة الجو ، ولذا فإن هذه
الأرواح البائسة تعمل كل ما في وسعها لكي تمنع المطر من السقوط .
وكثيراً ما تسفر جهودها عن نجاح يفوق كل حدود التصور بحيث
تؤدي إلى الجذب والقحط وهما أقسى النوائب التي يهلع لها الأهالي
في الصين ، نظراً لما يترتب عليهما من سوء المحصولات وحوادث

المجاعات . ومن هنا كانت السلطات الصينية تهتم أشد الاهتمام في أوقات
الجذب بدفن العظام الخافقة للموتى الذين لم يدفنوا من قبل لوضع حد
للبلاء ولائزال المطر .

كذلك تلعب الحيوانات دوراً هاماً في تعاويد انطقش في كثير
من الحالات . فقبيلة أنولا Anula في شمال استراليا تربط بين
الطائر المعروف بإسم طائر الدولار dollar-bird والمطر بل إنهم
يطلقون عليه اسم « طائر المطر » . ويستطيع الشخص الذي يتخذ
هذا الطائر طوطماً له أن يسقط المطر بسهولة بأن يصطاد ثعباناً
ويضعه حياً في بركة ماء بحيث يظل ممسكاً به تحت الماء نبرة من الزمن
ثم يقتله ويضعه إلى جانب الخور ، ثم يأخذ حزمة من أعواد الحشائش
فينصنع منها شكلاً مقوساً يرمز به إلى قوس قزح ويثبته فوق الثعبان
ويبدأ في الغناء بعد ذلك لهما معاً فيسقط المطر بعد بعض الوقت .
ويفسر الأهالي هذه العملية بأسطورة تقول إن ذلك الطائر كان
يتخذ له رفيقاً في قديم الزمان ثعباناً كان يعيش في تلك البركة ،
وكان الثعبان يبصق نحو السماء فتظهر السحب ويتكون قوس قزح
وتسقط الأمطار . وثمة طريقة لائزال المطر شائعة في كثير من أنحاء
جاوة تلخص في غسل قطة ، أو قط وقطة معاً ، بالماء وحملهما
في بعض الأحيان في موكب تتقدمه الموسيقى . وحتى في باتافيا يسير
الأطفال في حالات قليلة حاملين قطة إلى بركة ماء ، وبعد أن يغطسوها
في الماء لبعض الوقت يطلقون سبيلها فتزل الأمطار .

وعندما يريد الساحر في قبيلة وامبوجوى Wambugue
بشرق افريقيا استئصال المطر فإنه يحمل خروفاً أسوداً وعجلاً أسود
اللون أيضاً إلى سطح أحد الأكواخ العامة التي يعيش فيها أفراد
القبيلة معاً . وتحت أشعة الشمس المحرقة يشق الساحر بطيحي حيوانين
وينثر محتويات المعدة في كل الأنحاء ، ثم يضع بعض الماء والحقاير
الطبية في إناء فيفوق الماء من الغليان دلالة على نجاح سحره ويتزل
المطر . أما إذا أراد منع المطر من السقوط فإنه يدلف إلى داخل
الكوخ حيث يسخن قطعة من الصخر البللورى في وعاء من الطين
الحاف . وحين تريد قبائل الواجوجو Wagogo الحصول على المطر
يقدمون لأرواح أسلافهم قرابين من الدجاج والغنم والماشية السوداء
اللون كما يرتدى صانع المطر نفسه ملابس سوداء طيلة موسم المطر ،
بينما تصنع قبائل الماتابيلي تعاويذ المطر من صفراء أحد الثيران السوداء
ودمائه . وفي بعض أقاليم سومطرة يذهب نساء القرية جميعاً إلى النهر
وليس عليهن سوى قليل جداً من الملابس فيخضن في الماء ويرششن
بعضهن البعض به ثم يلقين في النهر بقطة سوداء ويطاردنها بعض
الوقت في الماء قبل أن يسمحن لها بالإفلات منهن والعودة إلى الشاطئ ،
أما قبائل الحارو Garo في أسام فإنهم يقدمون في وقت الجذب
قرابين من الماعز السوداء اللون يذبحونها فوق قمم الجبال الشاهقة
الارتفاع . وفي كل هذه الحالات يعتبر لون الحيوان جزءاً هاماً من
التعويذة السحرية على اعتبار أن اللون الأسود سوف يساعد على تراكم

السحب الممطرة الداكنة في السماء . وهذا هو السبب في أن التبشوانا يحرقون مائدة أحد الثيران غداً بحلول المساء لأن . الدخان الأسود يجمع السحب ويسبب سقوط المطر حسبما يقولون . وحين تريد قبائل التيموريين نزول المطر فإنهم ينحرون خنزيراً أسود كضحية يقدمونها لآلهة الأرض بينما ينحرون خنزيراً أبيض أو أحمر اللون قرباناً لإله الشمس للحصول على الدفء والضوء ، كذلك تقدم قبائل الانجوني قرباناً للمطر يتألف من أحد الثيران السوداء بينما ينحرون ثوراً أبيض للحصول على الجو الصحو . وفي أحد أقاليم اليابان الواقعة في الجبال الشاهقة تذهب جماعة من الأهالي حين ينقطع المطر عنهم لفترة طويلة من الزمن إلى أحد مساقط المياه الجبلية وهم في هيئة موكب يتقدمه أحد رجال الدين وهو يقود أمامه كلباً أسود ، وحين يصل الموكب إلى المكان المختار يربطون الحيوان إلى حجر ضخم ويتخلون منه هدفاً لرصاصهم وسهامهم ، حتى إذا ما غطت دماؤهم المتناثرة الحجر تماماً ألقي الفلاحون بأسلحتهم ورفعوا أصواتهم بالتضرع إلى التين الإلهي للنهر متوسلين إليه أن يرسل عليهم في الحال وابلاً من المطر ليطهر المكان من اللدنس الذي علق به . ويقضى العرف في هذه المناسبات أن يكون لون الضحية أسوداً رمزاً للسحب الممطرة التي يرغب الناس في تراكها وتجمعها . أما إذا كان المطلوب هو الطقس الصحو فان الضحية يجب أن تكون بيضاء لا يشوب بياضها أى لون آخر .

والارتباط الوثيق بين الضفادع والعلاجيم من ناحية والماء من ناحية أخرى أكسب تلك الكائنات صيتاً ذائعاً باعتبارها حامية ولذا فإنها كثيراً ما تلعب دوراً أساسياً في التعاويذ والطلاسم السحرية التي تمارس بقصد الحصول على الأمطار اللازمة . وبعض الهنود الحمر في ادرينوكو يعتبرون العلجوم إلهاً للمياه ولذا فإنهم يتجنبون قتله والمعروف عنهم أنهم يحتفظون على أية حال ببعض الضفادع تحت الأواني وأنهم ينهالون عليها بالضرب بالعصى حين يشتد الجلب (١) . ويقال إن هنود الایمارا Aymara كثيراً ما يصنعون تماثيل صغيرة للضفادع والحيوانات المائية الأخرى ويضعونها فوق قسم التلال كوسيلة سحرية لجلب الأمطار كذلك يعتقد هنود طومسون في كولومبيا البريطانية ومثلهم في ذلك مثل بعض الأوربيين - أن قتل الضفدعة يؤدي إلى سقوط المطر . وحين تريد بعض الطوائف الدنيا في مقاطعات الهند الوسطى نزول المطر فإنهم يقيدون ضفدعاً إلى عصا مغطاة بأوراق الشجر الخضراء وفروع نوع معين من الشجر يعرف علمياً باسم *Azadirachta Indica* ، ويحملونها من باب إلى باب وهم يغنون :

(١) ليس هناك تناقض في ذلك السلوك ، فهو أشبه بسلوك الجماعات والمشار ، الطوطمية ازاء الحيوان الطوطمي الذي ينتمون اليه والذي يحرم عليهم قتله باعتباره الجد الأول للعشيرة الا في مناسبات شعائر معينة يحق لهم قتله اثناءها لتوفير الخير والبركة للمجتمع ككل (١.١.٠) .

« أيها الضفدع ، أرسل إلينا المطر الغزير النادر بسرعة
وانضج لنا القمح والدخن في الحقول » .

وعندما تنقطع الأمطار عن المناطق التي يعيش فيها الكابو
Kapu أو الريدي Reddi — وهم طائفة كبيرة من
المزارعين وملاك الأراضي يعيشون في مدراس — تصطاد نساؤهم
أحد الضفادع ويربطنه حياً إلى ربطة جديدة من الخيزران يغطيها
ببعض أوراق نبات المارجورزا Margorsa وينتقلن بها من باب
إلى باب وهن ينشدن : « لا بد من أن تستحم السيدة الضفدعة —
يا إله السماء — أعطنا قليلاً من الماء من أجلها على الأقل » . وبينما
تردد نساء كابو هذه الأغنية تصب ربة البيت الماء على الضفدعة
وتقدم بعض الصدقات اعتقاداً منها أن ذلك يساعد على سرعة
سقوط الأمطار الغزيرة .

ولكن كثيراً ما يسقط الناس السحر التشاكي من اعتبارهم
تماماً حين تطول فترة الجذب أكثر من اللازم ، بل وقد يملكهم
الغضب ويصل بهم إلى الحد الذي يرفضون معه بذلك أي مجهود
في الصلاة والتوسل وإنما يعمدون بدلاً من ذلك إلى التهديد والوعيد
أو حتى استخدام العنف الفيزيقي لانتزاع مياه السماء عنوة واقتداراً
من ذلك الكائن الخارق للطبيعة الذي قطع عنهم الماء عند المنبع
الرئيسي ، على حد تعبيرهم . ففي إحدى القرى اليابانية حين يأتي
الإله الحارس الاستجابة إلى دعاء الفلاحين وتوسلاتهم من أجل المطر

فإنهم يقذفون بصورته في حقل أرز كويه الراححة بحيث تنغرز الرأس
أولاً في الطين وهم يلعنونه صائحين : « سوف تبقى أنت نفسك
في هذا المكان بعض الوقت حتى تحس بقسوة الشمس اللافتحة
التي تحرق الحياة نفسها في حقولنا المتشققة » . كذلك الحال بالنسبة
للأهالي في قبائل الفيلوب Feloupe الذين يعيشون في سينجامبيا
Senegambia إذ يلقون بأصنامهم إلى الأرض ويسحبونها في الحقول
وهم يلعنونها حتى يسقط المطر .

ولقد بلغ الصينيون درجة عالية من الخدق والمهارة في فن الهجوم
العاصف على مملكة السموات ، فحين تشتد بهم الحاجة إلى المطر
يصنعون تيناً ضخماً من الورق والخشب يرمزون به إلى إله المطر
ويسرون به في موكب حافل ، فاذا لم يسقط المطر بعد ذلك أنهالوا
باللعنات على ذلك التين الزائف ومزقوه إرباً . بل إنهم قد يهددون
الإله في بعض الأحيان ويضربونه إذا لم يرسل إليهم المطر ، وقد يصل
بهم الأمر إلى إعلان خلعه عن عرشه الإلهي . أما إذا استجاب الإله
لرغبتهم وأنزل عليهم المطر فانه يرقى إلى مرتبة أعلى بمقتضى مرسوم
امبراطوري خاص وفي أبريل من عام ١٨٨٨ قام كبار موظفي
كانتون بأداء الصلوات إلى الإله لونج وونج Long-Wong
لكي يضع حداً للأمطار الغزيرة التي ظلت تنهمر بغير توقف
لفترة طويلة ، ولما لم يستجب الإله لتضرعاتهم ودعائهم وضعوه
في الحبس لخمسة أيام وكان لذلك أثر طيب إذ انقطع المطر فأعيد

للاله حريره . وقد حدث قبل ذلك ببضع سنين أن كبل الناس ذلك الإله نفسه أثناء الجذب بالسلاسل والأغلال وعرضوه لأشعة الشمس المناسبة لعدة أيام في ساحة معبده حتى يحس بمدى حاجتهم إلى المطر. كذلك الحال بالنسبة للأهالي في سيام ، فهم يتركون أوثانهم في الشمس المحرقة حين يشعرون بالحاجة إلى المطر ، أما إذا أرادوا التخلص من المطر فانهم يزيلون سقف المعابد ويدعون بذلك المطر ينزل على أوثانهم ، اعتقاداً منهم أن ما يتعرض له آلهتهم من متاعب ومضايقات على هذا النحو سوف يدفعهم إلى الاستجابة إلى رغبات الناس ودعائهم .

وقد ينظر القاريء باستخفاف إلى هذه الطريقة المتبعة في التنبؤ بتقلبات الجو في الشرق الأقصى ، ولكن الناس في أوربا المسيحية لا يزالون يلجئون إلى وسائل مشابهة تماماً من أجل الحصول على المطر. ففي أواخر شهر ابريل عام ١٨٩٣ كانت جزيرة صقلية تمر بمحنة رهيبه بسبب الجفاف ، وكان الجذب قد استمر ستة أشهر متصله ، ولم تظهر سحابة واحدة أثناء ذلك في السماء الزرقاء الصافية وأخذ الذبول يجد سبيله إلى حدائق كونكا دورو Conca Doro التي تحيط بالرمو بنطاق بديع من الحضرة الناضرة . وتناقصت كميات الطعام بسرعة وانتاب الناس ذعر شديد لذلك . كانوا قد جربوا جميع الطرق والوسائل المعترف بها للحصول على المطر ولكن بدون جدوى ، فقد سارت مواكبهم في الطرق والحقول واستلقى الرجال والنساء

والأطفال ليالى كثيرة بطولها أمام الصور والتماثيل المقدسة وهم يرتلون الصلوات وقد أضاءوا الشموع فى الكنائس طيلة الليل والنهار وعلقوا على الأشجار سعف النخيل الذى سبق لهم أن باركوه فى أحد السعف Palm Sunday وفى سولاپاروتا Solaparuta نثر الناس فى الحقول التراب الذى كنسوه من الكنائس يوم أحد السعف، وذلك تبعاً لإحدى العادات القديمة المتوارثة . وكانت تلك الكناسة « المقدسة » تكفى فى السنين العادية لحماية المحصول أما فى تلك السنة— وأرجو أن يصدقنى القارىء فيما أقول — فلم يكن لها تأثير على الاطلاق . وفى نيقوسيا حمل الأهالى الصلبان على أكتافهم وساروا حفاة الأقدام عراة الرؤوس فى كل أحياء المدينة كما جلد بعضهم بعضاً بسياط من الحديد ولكن دون جدوى ، وحتى القديس فرنسيس نفسه — قديس باولو العظيم الذى يصنع كل عام معجزة المطر والذى يحمله الناس فى كل ربيع خلال الحدائق والأسواق لم يفلح فى تحريكه شيئاً لا القداس ولا الصلوات التى كانت تقام كل مساء ولا الترانيم الموسيقية ولا الزينات ولا الألعاب النارية إما لأنه لم يكن يستطيع أن يفعل شيئاً وإما لأنه كان راغباً عن العمل . وبدأ الفلاحون يضيقون بالأمر ذرعاً ، فنبذوا معظم القديسين . وفى باليرمو ألقوا بالقديس يوسف فى إحدى الحدائق ليحرب بنفسه الحال التى وصل الناس إليها وأقسموا أن يتركوه هناك فى الشمس إلى أن يأتى إليهم بالمطر ، وأداروا وجوه بعض القديسين نحو الحائط مثلما

يفعل المدرس مع التلاميذ الأشقياء ، وجردوا البعض الآخر من ملابسهم الفاخرة وأخرجوهم من ابروشياتهم وهددوهم ووجهوا إليهم أقذع الألفاظ والاهانات وغمروهم في البرك التي تستخدم فيها الخيول . وفي كلتانيسيتا Caltanissetta نزع الناس عن كتفي القديس ميخائيل — رئيس الملائكة — أجنحته الذهبية ومزقوها واستبدلوا بها أجنحة من الورق المقوى كما نزعوا عباءته الأرجوانية ولفوه بخرقة بالية بدلا منها . وفي ليكاتا Licata لقي القديس انجيلور قس البلدة معاملة أسوأ من ذلك بكثير . فقد تركه الناس بدون ملابس على الاطلاق ووجهوا اليه السباب ثم قيدوه في الحديد وهددوه بالغرق او الشنق وكانوا يصيحون وهم يلوحون بنضب بأيديهم في وجهه : « المطر أو حبل المشنقة ! » .

ولكن الناس يحاولون في بعض الأحيان أن يستدروا عطف الآلهة عليهم فعند الزولو مثلا حينما تحرق الشمس محصول الحنطة يبعث الناس عن عصفور الحنة ويدبحونه ويلقون به في بركة ماء ، فتذوب السماء عطفاً على الطائر المسكين وتبكي لموته . انها تتحب لموته نحيا جنائزيا يأخذ شكل المطر وقد تدفن النساء هناك اطفالهن حتى الأعناق ويتعدن عن مكان الدفن وهن يتحبن ويعولن في حزن وفجيعة لفترة طويلة من الزمن ، اعتقادا منهن ان السماء سوف تذوب من الأسى لهذا المشهد وبعدها تخرج النساء الأطفال من الأرض وهن على ثقة ويقين من أن المطر

سوف يسقط وشيكاً لأنهن قد توجهن بالنداء الى « الرب فى السموات »
لكى يتزل عليهن المطر . فاذا استجاب الرب لندائهن قلن « ان
الاسونندو Usondo يُمطر » ، وفى أوقات الحذب كان الجوانش Guanches
فى تينيريف Tenerife يسوقون الأغنام الى احدى المناطق المقدسة
وهناك ينترعون الحملان الصغيرة من النعاج ويعدونها عنها كى
يرق قلب الرب عندما يسمع ثغاء الحملان الحزين . وحين يريد
الناس فى كوماون Kumaon ايقاف المطر يصبون الزيت المغلى على
الأذن اليسرى لكلب فيعوى من الألم ويسمع الإله أندرا عواءه
فيوقف المطر اشفاقاً على الكلب ليضع حداً لآلامه ، وفى بعض
الاحيان حين يريد التوراجا نزول المطر يضعون أعواداً من أنواع
معينة بالذات من النبات فى الماء ويقولون لها اذهبي لطلب المطر
فلنأزرعك مرة أخرى وسأتركك تموتين فى مكانك ، ما لم يتزل المطر .
ثم يعلقون بعض القواقع التى يستخرجونها من المياه العذبة
فى خيط الى شجرة ويخاطبونها بالمثل « اذهبي واطلبى نزول المطر ،
فلنأعيدك ثانية الى الماء ما لم يتزل المطر » . وتبكي القواقع فترق لها
الأرباب وترسل المطر على الناس . ولكن كل هذه الممارسات
أقرب الى الشعائر الدينية منها الى الطقوس السحرية لأنه يدخل فيها
عنصر التضرع والتوسل لرحمة القوى العليا .

وكثيراً ما يعتقد الناس أن للاحجار قدرة على انزال المطر اذا

هي غمست في الماء أو رشت به أو عومات بطريقة أخرى ملائمة .
ففي إحدى قرى ساموا Samoa كان الناس يحتفظون بحجر
معين كرمز لإله المطر ، وكان رجال الدين يحملون ذلك
الحجر أيام الجذب ويسرون في موكب إلى النهر حيث يغمسون
الحجر في مائه . وعند قبائل التاتائي Ta-Ta-Thi في
نيوساوث ويلز يكسو صانع المطر قطعة من حجر الكوارتز البلوري
ويقذف بها نحو السماء بينما يلف بقية البلورة في ريش النعام
ويغمسها في الماء ثم يخفيها في حرص بالغ . وعند الكيرامين
Keramin وهي إحدى القبائل التي تعيش في نيوساوث ويلز أيضا
يخلو صانع المطر إلى نفسه عند مجرى أحد النهرات ويرش بعض
الماء على حجر مستدير مسطح ثم يغطيه ويخفيه في عناية . ويذهب
صانع المطر في بعض قبائل استراليا الشمالية الغربية إلى بقعة من
الأرض مخصصة لممارسة انطقوس الخاصة بصنع المطر ، وهناك
يقيم كومة من الأحجار والرمال يثبت على قممها حجره السحري ،
ثم يأخذ في الرقص وهو يدور حول الكومة مرتلا تعاويذه السحرية
لعدة ساعات حتى ينال منه الإعياء - فيكف مضطرا عن الرقص
لكي يحل مساعده محله . ويرش الماء على الحجر السحري ثم تشعل
نار كبيرة ولا يسمح لأي شخص عادي بالاقتراب من ذلك المكان
المقدس أثناء إقامة هذه الممارسات الشعائرية . وعندما يرغب أعضاء
قبيلة السولكا Sulka في نيوبريتان في الحصول على المطر فإنهم يدهنون

بعض الأحجار برماد أنواع معينة من الفاكهة بعد حرقها ثم يضعونها في الشمس مع البراعم والنباتات ويغمسون حزمة من فروع الشجر في الماء ويغطونها بالحجارة وهم يتلون أثناء ذلك بعض التعاويذ ، معتقدين أن ذلك سوف يؤدي بالضرورة الى نزول المطر . وفي مانيبور Manipur التي تقع فوق تل مرتفع الى شرق العاصمة يوجد حجر كبير أشبه شيء بشكل المظلة . وحين تشتد حاجة الناس الى المطر يأتي الراجا ببعض الماء من نبع في أسفل التل ويصبه على ذلك الحجر . وفي ساجامي في اليابان يوجد حجر يقول الناس انه يسحب المطر من السماء عندما يصب فوقه الماء ، أما الواكونديو Wakoundyo وهي قبيلة تعيش في افريقيا الوسطى ، فانهم يرسلون الى الواومبا Wawamba الذين يقيمون عند سفح بعض الجبال التي تغطيها الثلوج ويملكون «حجر المطر» ويقدمون لهم هدية مناسبة لكي يتزلوا عليهم المطر ، فيغسل الواومبا الحجر الثمين ويدهنونه بالزيت ثم يضعونه في اناء مملوء بالماء فيتزل المطر . ولقد كان الهنود الحمر في صحراء اريزونا ونيومكسيكو يعملون على انزال المطر عن طريق حمل المياه من نبع معين بالذات وصبه على صخرة عالية توجد في مكان معين أيضا ، ويعتقدون ان ذلك سيؤدي الى تجمع السحب وسقوط الأمطار بعد وقت قليل .

والواقع أن هذه العادات لا يقتصر وجودها على براري افريقية

وآسيا أو على المناطق الصحراوية القاحلة في استراليا والعالم الجديد ،
فقد كان السكان في أوروبا يمارسونها رغم أن بلادهم تقع في
المنطقة الممطرة التي تميل الى البرودة . ففي غابات بروشيلياندى
Broceliandi الموحشة حيث توجد نافورة باريتون Barenton ذات
الشهرة الرومانسية العالمية يعتقد الناس حتى الآن ان الساحر ميرلين
Merlin لا يزال غارقا في سباته السحري في ظل الزعرور البري . ويلجأ
الفلاحون الى ذلك المكان حين تشتد حاجتهم الى المطر فيمشون
أبريقا بماء النافورة ويصبونه فوق صخرة معينة بجوار النبع . وفي
جبل سنودن Snowdon توجد بحيرة منعزلة اسمها دولين أو البحيرة
السوداء وسط « واد صغير عميق موحش تحيط به الصخور المرتفعة
الخطرة » ويؤدي الى البحيرة ذاتها صف من الأحجار تستخدم
للعبور عليها . فاذا سار شخص فوق هذه الأحجار ثم التقى بعض
الماء على آخر حجر منها ويعرف باسم « المذبح الأحمر » فالأغلب
أن يسقط المطر - إلا في حالات نادرة ومن قبيل الصدفة فقط -
قبل حلول المساء ، حتى ولو كان الجو حارا . ومن المحتمل أن
الناس هنا - كما هو الحال في ساموا تماما - يعتبرون الحجر شيئا
مقدسا ، ويظهر هذا بوضوح من إحدى العادات الشعبية التي
يمارسها الناس في بعض الأحيان والتي تقضى بوضع صليب في نافورة
باريتون للحصول على المطر إذ من الواضح أن هذا الفعل هو « بديل
مسيحي » لعادة صب الماء على الحجر وهي عادة وثنية قديمة . ولقد كان

من المتبع حتى وقت قريب جدا في كثير من المناطق في فرنسا خمس صورة أحد القديسين في الماء كوسيلة لامتقاط المطر . ففي دير كومايني Commayny القديم مثلا حيث يوجد نبع القديس جرفيه يذهب الأهالي في موكب الى النبع للمطالبة اما بالمطر واما بالطقس الصحو الخاف تبعا لاحتياجات المحصول ، وحين يشتد الجذب يلقون في حوض النافورة بأحد تماثيل القديس القديمة المصنوعة من الحجر ، وهو تمثال يوضع في العادة وسط الفتحة التي تتدفق منها النافورة ذاتها . وفي كولوبرير Collobrières و كاربنتراس Carpentras توجد عادة مشابهة لذلك يتبعها الناس مع تماثيل القديس جنس ، كما أن الناس في بعض قرى نافار Navarre يصلون للقديس بطرس من أجل المطر ويعززون صلواتهم بأن يحملوا تمثال القديس في موكب يسير نحو النهر وهناك يدعون القديس ثلاث مرات أن يعيد النظر في قراره وأن يستجيب لصلواتهم . فاذا ظل القديس بعد ذلك متمسكا بموقف العناد القوابة في الماء غير عابئين باحتجاجات القساوسة التي كانت تصدر عن التقوى وتقوم على شيء من الحقيقة أيضا . اذ كانوا ينادون بأن التوبة او « لفت النظر » البسيط الذي يقدم بلطف لتمثال القديس كفيلة بأن تؤدي الى أطيب النتائج وعلى أي حال فإن الأهالي أنفسهم كانوا يعتقدون أن ذلك العمل من جانبهم كفيل بأن يؤدي الى سقوط المطر خلال أربع وعشرين ساعة . وليست عادة غمر التماثيل المقدسة بالماء من

أجل الحصول على المطر قاصرة على البلاد الكاثوليكية . ففى منجربليو Mingrelia عندما تعاني المحاصيل من قلة الأمطار يغمس الأهالى أحد التماثيل المقدسة فى الماء كل يوم حتى يأتى المطر كما أن قبائل الشانس Shans فى الشرق الأقصى تلقى بتماثيل بوذا فى المياه العذبة عندما تهلك زراعة الأرز بسبب الجفاف . ومهما يكن فى هذا التصرف من عقوبة او تهديد لبوذا فقد تكون هذه العادة فى أساسها نوعا من التعويذة او السحر التعاطفى .

ولقد كان الإغريق والرومان يسعون كغيرهم من الشعوب الى الحصول على المطر عن طريق السحر حين كانت الصلوات والمواكب تخفق فى تحقيق رغباتهم . ففى اركاديا مثلا عندما كانت الحنطة والأشجار تذبل نتيجة الجفاف والجذب كان كاهن زيوس يلقي غصنا من إحدى أشجار البلوط فى منبع معين على جبل او كايوس Lycaeus فيضطرب ماء النبع ويرسل الى السماء بعض السحب المعتمدة التى تتساقط منها المطر بعد قليل . وثمة طريقة مماثلة لايزال الناس فى هيلماهير بغينيا الجديدة يتبعونها لإنزال المطر . ولقد كان لأهالى كرانون فى ثساليا عربة مصنوعة من البرونز كانوا يحتفظون بها فى أحد المعابد وكانوا يهزونها بعنف حين يشتد الجفاف فتسقط الأمطار وربما كان القصد من جلجلة العربة هو محاكاة هزيم الرعد . ولقد سبق أن رأينا أن تقليد البرق والرعد يؤلف جزءا من التعاويذ والطلاسم الخاصة بصنع المطر فى روسيا واليابان . ولقد كان

سالمونيوس Salmoneus ملك ايليس Elis الأسطوري ، يقلد قصف الرعد عن طريق جر بعض الأباريق من البرونز خلف عريته ، او قيادته للعربة فوق جسر مصنوع من البرونز ويقذف أثناء ذلك بالمشاعل المتوهجة التي ترمز الى البرق . وكان يهدف من هذه الطريقة الشيطانية الى تقليد عربة زيوس التي تقصف كالرعد عندما تعبر قبة السماء ، ووصل به الأمر أن ادعى أنه هو زيوس نفسه وطالب الناس بأن يقدموا له القرابين على هذا الاعتبار كذلك كان يحتفظون بالقرب من معبد لإله الحرب مارس خارج أسوار روما بحجر معين يعرف باسم Lapis Manalis وكانوا يسحبونه أيام الجذب الى داخل المدينة اعتقادا منهم أن ذلك يساعد على سقوط المطر .

٣ - التحكم في الشمس عن طريق السحر

وكما يعتقد السحرة في قدرتهم على صنع المطر يتصورون أن في امكانهم العمل على شروق الشمس والتأثير في موعد غروبها . قبائل الاوجبواي يعتقدون أن كسوف الشمس يؤذن بقرب انطفائها فيطلقون نحو السماء سهاماً ذات أطراف نارية أملاً في إعادة اشعال ضوئها المتضائل ؛ كذلك كانت قبائل السنسي Sencis في بـيرو يطلقون سهاماً مشتعلة في اتجاه الشمس عند الكسوف ، ولكن الظاهر أنهم لم يكونوا يفعلون ذلك لإشعال مصباحها من جديد بقدر ما كانوا يقصدون به طرد حيوان متوحش كانوا

يعتقدون أن الشمس تصارعه . وعلى العكس من ذلك فإن بعض قبائل الهنود الحدر في أورينوكو كانوا يدفنون في الأرض بعض قطع الخشب المشتعل وقت خسوف القمر لاعتقادهم أنه إذا انطفأ نور القمر فسوف تنطفىء كل نار على الأرض ماعدا النار التي اخفيت عن ناظره . أما قبائل — كمتشاتكا Kamtchatkans فانهم يسارعون باحضار النار من أكوأخهم حالما يحدث كسوف الشمس ويصلون مبتهلين الى الكوكب المضيء العظيم أن يتألق من جديد كما كان يفعل من قبل . وتكشف هذه الصلوات الموجهة الى الشمس أن هذه الطقوس لها صبغة دينية أكثر منها سحرية وذلك بعكس الطقوس التي يقيمها هنود الشلكوت مثلا في المناسبات والظروف المماثلة فهي طقوس سحرية محضة ، ففيها يرفع الأهالي ثيابهم مثلما يفعلون عند السفر ويسرون ببطء في دائرة وهم يتكئون على العصي كما لو كانوا يحملون أثقالا على أكتافهم ويستمررون في ذلك السير البطيء الى أن ينتهي الكسوف والظاهر أنهم يعتقدون أنهم بهذا التصرف يعينون الشمس في سيرها الواهن البطيء وعلى أن تقطع طريقها المرهق عبر السماء. وبالمثل كان الملك في مصر القديمة يسير في هيئة وجلال بصفة مماثلة للشمس حول جدران أحد المعابد لكي يضمن ان تتم الشمس رحلتها اليومية عبر السماء دون ان يعوقها عائق الكسوف أو أى حادث آخر كما كان المصريون القدماء ايضا يقيمون بعد الاعتدال الحريفي احتفالا

يعرف باسم مولد عصا سير الشمس لانهم كانوا يعتقدون ان
ازدياد ميل الكواكب المضيء يومياً في السماء يؤدي الى ضعف نوره
وحرارته بحيث يحتاج الى عصا يتوكأ عليها . وفي نيوكاليدونيا عندما
يريد الساحر أن تسطع الشمس بنورها فانه يحمل بعض النباتات
وفروع المرجان الى المدافن فيلقها في حزمة واحدة بعد أن يضيف
اليها بعض خصلات الشعر التي يقصها من رأس أحد الأطفال الأحياء
من أسرته هو وعددا من أسنان أحد أسلافه الموتى أو حتى عظمة
الفك كلها ثم يرتقى أحد الجبال التي تتلقى قمته أولى أشعة الشمس
حين تشرق في الصباح فيضع فوق حجر مسطح ثلاثة أنواع من
النباتات التي حملها معه كما يضع إلى جانبها أحد فروع المرجان
ويلق حزمة التماثيل كلها فوق الحجر . وفي صباح اليوم التالي يعود
الى المكان ذاته ويشعل النار في تلك الحزمة في اللحظة التي تبرز فيها
الشمس من البحر . وبينما يتصاعد الدخان من الحزمة المحترقة يحك
الساحر قطعة الحجر بفرع المرجان الخاف وهو يتضرع إلى أسلافه
ثم يقول : « أيتها الشمس ، إننى أفعل ذلك حتى تزداد حرارتك
وتبتلع كل السحب في السماء » ثم يكرر هذه العملية نفسها عند
انغروب : كذلك يستطيع الأهالي هناك الحصول على الجو
الخاف بأن يضعوا حجراً على شكل قرص مستدير به ثقب في وسطه
وفي اللحظة التي تشرق الشمس فيها يمسك الساحر بالحجر في يده
ويولج في الثقب قطعة خشب متوهجة ويكرر ذلك مرات وهو يقول :

« إننى أشعل الشمس كي تبتلع السحب وتجفف أرضنا فلا تنتج
أى شىء » وفى جزيرة بانكس يعمل الأهالى على تألق الشمس
باستخدام شمس زائفة يصنعونها من حجر مستدير اسمه Vat Loa
أو حجر الشمس يافون حوله شريطاً مجدولاً لونه أحمر يلصقون به بعض
ريش البوم كرمز لأشعة الشمس ، ويرتلون أثناء ذلك بعض التعاويذ
الملاهمة فى صوت خفيض ، ثم يطلقون هذه الشمس الزائفة فى مكان
مقدس فى قمة إحدى الأشجار العالية كشجرة التين البر تغالى أو شجرة
الكازورينا .

ويعتقد البراهمة أن القرايين التى يتقدمونها فى الصباح تساعد
على ظهور الشمس ويؤمن الناس أن الشمس لا يمكن أن تشرق
مالم تقدم تلك القرايين . ولقد كان المكسيكيون القدماء يعتبرون
الشمس مصدراً لكل القوى الحيوية ولذا كانوا يسمونها إبانو هوانى
I. Palnemohuan ومعناها « التى يحيا بها الناس » . ولكن إذا كانت
الشمس تهب الحياة للعالم فإنها تحتاج هى أيضاً من ناحيتها إلى أن تتلقى
الحياة منه ، ولما كان القلب هو مركز الحياة ورمزها كانت القرايين
التي تقدم للشمس تتألف من قلوب الرجال والحيوانات وهى لا تزال
تدمى حتى تحافظ على حيويتها وتتمكن من السير فى مجراها عبر
السماء . ومن هنا كان تقديم القرايين للشمس عملية سحرية أكثر
منها شعائر دينية لأنها لا ترمى إلى إرضاء الشمس واستئالتها
بقدر ما ترمى إلى تجديد طاقتها وقواها الحرارية والضوئية والحركية

وحتى يمكن اشباع حاجة الشمس المستمرة للاغذاء من الضحايا البشرية ، كان المكسيكيون يشنون الحروب كل سنة على القبائل المجاورة ويعودون بأعداد كبيرة من الأسرى الذين كانوا يقدمون ضحايا وقرايين على المذبح فكانت حروب المكسيكيين المتواصلة ونظام الضحايا البشرية القاسى ، وهو أبشع نظام سجله التاريخ - نشأت إلى حد كبير نتيجة لنظرية خاطئة عن النظام الشمسى . ومن الصعب أن نعثر على مثال آخر يكون أكثر من هذا المثال إثارة للانتباه إلى النتائج المشؤمة التى قد تترتب - فى الحياة العملية - على خطأ فى التفكير النظرى الخالص .

ولقد كان الاغريق يعتقدون أن الشمس تعبر السماء فى عربة ولذا كان سكان جزيرة رودس الذين كانوا يعتبرون الشمس الاله الرئيسى عندهم يهبونها كل عام عربة وأربعة خيول يلقون بها فى البحر حتى يمكن للشمس أن تستخدمها ويبدو أنهم كانوا يظنون أن العربة بخيولها لا بد أن تبلى بعد سنة من الاستعمال ، وربما كان هناك دوافع مماثلة تكمن وراء تقديم ملوك يهوذا الوثنيين العربات والخيول إلى الشمس وتقديم أهالى اسبرطة والفرس والميساجتيايون الخيول كضحايا وقرايين للشمس أيضاً . ولقد كان الاسبرطيون يقدمون تلك القرابين على قمة جبل تايجيتوس Taygetus الجبلية التى كانوا يعتقدون أن الشمس العظيمة تغرب وراءها كل ليلة . ولقد كان من الطبيعى أن يتصرف سكان وادى اسبرطة بهذه

الطريقة كما كان من الطبيعي أيضاً أن يلتقي أهالي جزيرة رودس العربية
بخيولها في البحر حيث كانت الشمس - في نظرهم - تغطس كل مساء.
إذ بهذه الطريقة كانت الخيول الممتلئة نشاطاً وقوة تنتظر الإله
المتعبد المكشود - سواء فوق قمة الجبل أو في البحر - حيث تجده منه
كل ترحيب في نهاية رحلته اليومية .

وإذا كان بعض الشعوب يعتقدون أن في استطاعتهم إشعال
الشمس أو زيادة سرعة سيرها في مجراها فإن هناك من الشعوب
من يعتقد أيضاً أن في استطاعتهم تأخير سيرها أو إيقافها عن السير
تماماً . ففي أحد الممرات بجبال الأنديز في بيرو توجد فوق بعض
التلال المتقابلة أطلال برجين قديمين ثبت الأهالي في جدرانها
خطافين من الحديد حتى يمكن مد الشباك بينهما لإلتقاط الشمس .
وثمة قصص كثيرة واسعة الانتشار تروى عن رجال أمكنهم التقاط
الشمس بهذا الشرك . وعندما تميل الشمس إلى الانحدار في الخريف
ويزيد ميلها التلويحي في سماء القطب الشمالي يلعب الاسكيمو
في إيجلولك Iglulik لعبة « مهد القط » لكي يوقعوا
بالشمس في خيوط شباكهم ويمنعوها بذلك من الاختفاء وذلك بعكس
الحال . في فصل الربيع عندما تبدأ حركة الشمس نحو الشمال فإنهم
يلعبون في هذه الحالة لعبة تعرف باسم « الفنجان والكرة » حتى
تسرع الشمس في العودة . وحين يود الأهالي الأصليون في أستراليا
تأجيل غروب الشمس حتى يعودوا إلى بيوتهم فإنهم يضعون

قليلا من تربة الأرض على غصن شجرة في اتجاه الشمس الغاربة
أما إذا أرادوا التعجيل بغروبها فيندرون بعض الرمال في الهواء
وينفخون بأفواههم في اتجاه الشمس لكي يدفعوا الكرة المتباطئة في
سيرها نحو الغرب ويدفئوها تحت الرمال التي يبدو أنها تغوص
فيها أثناء الليل .

كذلك إذا كان بعض الناس يعتقدون أن في استطاعتهم استعجال
الشمس فإن البعض الآخر يعتقدون أن في إمكانهم فعل الشيء
نفسه بالنسبة للقمر المتباطيء فالسكان الأصليون في غينيا الجديدة
يحسبون الشهور بالقمر ، وكثيراً ما يقذفون القمر بالحجارة والسهام
كي يسرع في سيره ليعود أصدقائهم الذين يعملون لمدة سنة في مزارع
التبغ بعيداً عن ذويهم . ويعتقد الناس في الملايو أن الوهج المتألق
من الشمس عند الغروب قد يصيب الشخص الضعيف بالحمى ولذا
يحاولون اطفاء ذلك الوهج بأن ينفثوا الماء ويلقوا الرماد في اتجاهه .
ويعتقد هنود الشوسوب أن في استطاعتهم خلق الجو البارد عن طريق
إحراق خشب إحدى الأشجار التي ضربتها الصواعق وربما كان
ذلك الاعتقاد قائماً على ملاحظتهم أن البرد في بلادهم يأتي في
العادة بعد الصواعق الرعدية . ولذا فعندما يسافر الناس هناك في
فصل الربيع عبر الثلوج في المناطق المرتفعة فإنهم يحرقون
بعض الأخشاب من هذا النوع حتى لا تنوب الطبقة الخارجية
للثلوج .

٤ - التحكم فى الرياح بواسطة السحر

بالإضافة إلى كل ما ذكر فإن الرجل الهمجى يعتقد أن باستطاعته التحكم فى الرياح فتهب أو تسكن تبعاً لمشيئته فحين يريد الرجل عند قبائل الياكوت Yakut السفر فى رحلة طويلة فى يوم شديد الحرارة فإنه يأخذ حجراً يكون قد عثر عليه بطريق المصادفة داخل حيوان أو سمكة فيلف حوله شعر حصان عدة مرات ويربطه إلى عصا ، ويلوح بالعصا فى الهواء وهو يتلو بعض التعاويذ فلا تلبث الرياح المعتدلة أن تهب فإذا أراد أن تستمر هذه الرياح لمدة تسعة أيام فإنه يغمس ذلك الحجر أولاً فى فم طائر أو حيوان ويقدمه للشمس بينما يدور الساحر ثلاث دورات فى عكس اتجاه الشمس . (١) وعند الهوتنتوت حين يريد الرجل أن تسكن الرياح وتكف عن الهبوب فإنه يعلق قربة ضخمة فى طرف عمود ويعمل على تفريغ الهواء منها اعتقاداً منه أن تسرب الهواء منها يساعد على استنفاد قوة الرياح فتسكن فى النهاية . أما فى تيرا دلفويجو فإن السحرة يقذفون بالمحار فى عكس اتجاه الرياح لتهدئتها ، بينما يعمل الأهالى فى جزر ببيلي Bibili بالقرب من غينيا الجديدة على هبوب الرياح عن طريق النفخ بأفواههم ، ولذا نجد الناس

(١) ليس من الواضح هنا ما يقصده فريزر تماماً ، فهو لم يتكلم من قبل عن وجود ساحر فى مثل هذه الطقوس والمفهوم من كلامه السابق أن الرجل العادى يستطيع أن يقوم بهذه الممارسات بنفسه ، كذلك ليس من الواضح تماماً ما يقصده من دوران - الساحر فى عكس اتجاه الشمس ١٠ ١ .

في بوجادجيم Bogadjim يقولون حين يكون الجو عاصفاً :
« إن أهالي بيبلي ينفخون ، كما هي عادتهم دائماً » ويتبع الأهالي
في غينيا الجديدة طريقة أخرى لمساعدة الرياح على الهبوب ، فهم -
يضربون « حجر الريح » بعصا ضرباً خفيفاً ، لأن الضرب الشديد
يؤدي إلى هبوب الأعاصير . ولقد كانت الساحرات في اسكتلندا
تعملن على هبوب الرياح عن طريق غمس خرقة في الماء وطرقها
ثلاث مرات على قطعة من الحجر وهن يرددن :

« إنني أطرق هذه الخرقة على هذا الحجر

كي تهب الرياح باسم الشيطان

فلا تهدأ حتى أسمح أنا بذلك » .

ويعتقد الناس في جرينلند أن المرأة تتمتع أثناء الولادة وبعد
الوضع بفترة معينة بالقلرة على تهدئة العواصف ، وكل ما عليها
أن تفعله لذلك هو أن تخرج من منزلها فتملاً فمها بالهواء ثم تنفخه
ثانية عند عودتها إلى المنزل ولقد اشتهرت إحدى العائلات في كورنثا
Corinth في قديم الزمان بقدرتها على تهدئة الرياح الضارية
ولكننا لا نعلم الطريقة التي كان أعضاء هذه الأسرة يمارسون بها
وظيفتهم المفيدة التي يحتمل أن تكون قد عادت عليهم بفائدة
أكبر من مجرد الصيت والشهرة بين سكان الخليج الذين يشتغلون
بأعمال البحر . وحتى بعد ظهور المسيحية ، حكم بالموت على شخص

يدعى سوباتر Sopater في القسطنطينية نتيجة لآتهامه بقييد الرياح باستخدام السحر ، وكان ذلك في عصر قسطنطين ، وذلك بعد أن احتجزت السفن المحملة بالحنة من مصر وسوريا في عرض البحر بسبب سكون الريح أو هبوب الرياح المعاكسة مما أثار غضب رعاع بيرنطة الجياع . كذلك كان السحرة في فنلندا يبيعون الرياح للبحارة حين تهدأ الريح ويحتجزون في البحر ، وكانت الرياح تحفظ عندهم في ثلاث عقد ، فإذا فكوا العقدة الأولى هبت الرياح المعتدلة وإذا فكوا العقدة الثانية نشطت الرياح نصف العاصفة بينما يؤدي فك العقدة الثالثة إلى هبوب الأعاصير ، ولا يزال الناس في أستونيا التي لا يفصلها عن فنلندا سوى لسان من البحر ، يؤمنون بأن جيرانهم إلى الشمال يتمتعون بقدرات سحرية هائلة ، ولذا فإن الفلاحين الاستونيين البسطاء ينسبون الرياح القادمة التي تهب في الربيع من الشمال والشمال الشرقي والتي تحمل في أعقابها نزلات البرد والالتهابات الروماتزمية إلى مكائد السحرة والساحرات في فنلندا . ويرهب هؤلاء الفلاحون ثلاثة أيام بالذات خلال فصل الربيع ويطلقون عليها اسم « أيام الصليب » . ويقع أحد هذه الأيام في ليلة « عيد الصعود » . كذلك يخشى الأهالي الذين يعيشون في المناطق القريبة من فلين Fellin أن يخرجوا في تلك الأيام خوفاً من أن تصرعهم الرياح القاسية التي تهب من لابلاند Lappland . وتقول إحدى الأغاني الشهيرة في أستونيا :

يارياح الصليب المندفعة الحامحة

إن أجنحتك تضرب بشدة وعنق وأنت تمرقن .

أيتها الرياح المتوحشة المولولة ، يا رياح الشؤم والأسى .

يا سحرة فنلندة امتطوا منها العارم الجبار .

كذلك يقال إن البحارة الذين يصارعون الريح في خليج فنلندة قد يرون شراعاً غريباً يعلو ويخفق خلفهم من مسافة بعيدة ولكنه لا يلبث أن يلحق بهم بسرعة هائلة ، وتتقدم المركب نحوهم وقد غطتها تماماً الأشرعة المنتفخة بالهواء وهي تجابه الرياح العاتية وتشق طريقها عبر الأمواج العالية مخرقة عباب البحر بينما يندفع رذاذ الماء عن مؤخرتها في شكل موجات وقد انتفخت الأشرعة إلى حد الانفجار كما شدت الحبال إلى حد الانفصام . عندئذ يدرك البحارة أن هذه المركب قادمة من فنلندة (١) .

وينسب فن ربط الهواء في ثلاث عقد ، بحيث تزداد قوة الريح كلما ازداد عدد العقد المفكوكة ، إلى سحرة لايلاند وساحرات شتلند Shetland ولويس Lewis وجزيرة مان Isle of Man ولا يزال البحارة في شتلند يشترون الرياح على هيئة مناديل أو خيوط معقودة من العجائز اللاتي يدعين أنهن يتحكمن

(١) ترجمت بقليل من التصرف « والجملة الأصلية مليئة بالتشبيهات والتراكيب اللغوية والألفاظ الغريبة التي يعيل فريزر إلى استخدامها لبيان براعته وقدرته وامتلاكه ناصية اللغة الانجليزية ، ولكن هذه كلها تعتبر من أهم الصعوبات التي يواجهها قراء فريزر المحدثون فضلاً عن المشتغلين بترجمة كتبه إلى اللغات الأخرى (١ . ١) .

في العواصف . ويقال إن بعض العجائز الشمطاوات في لرويك
Lerwick يكسبن للآن قوتهن عن طريق بيع الرياح .
والمعروف أن يولييسيس Ulysses تسلم الرياح في حقبة
جلدية من أبولوس Aeolus ملك الرياح (١) . وفي غينيا
الجلدية تعتقد قبيلة موتوموتو Motumotu أن العواصف
تثور بفعل أحد السحرة من قبيلة اويابو Oiabu ، وأن ذلك
الساحر يحتفظ بكل ريح من الرياح في عود من البوص على حدة
يفتحه حين يشاء . ويوجد على قمة جبل آجو Agu في توجو
Togo وهي إحدى أقاليم أفريقيا الغربية ، صنم اسمه باجبا Bagha
يعتقد الناس أنه يتحكم في الرياح والمطر ، ويقال إن الكاهن الذي
يقوم على خدمته يحتفظ بالرياح في عدد من الأواني الكبيرة .

(١) الإشارة هنا الى بعض مخاطرات يولييسيس (أو اوديسيوس بطل
الاوليسيا) حين هبط الى جزيرة يحكمها هذا الملك الذي وكل اليه جوبيتر مهمة
التحكم في الرياح . وقد عامل الملك يولييسيس معاملة طيبة ثم اهداه عند رحيله
حقبة جلدية مغلقة باحكام بخيط من الفضة ووضعت فيها الرياح والزوابع
والعواصف الخطرة وذلك لكي يضمن له سير رحلته البحرية في جو لطيف متدل
حتى يعود الى وطنه . وقد سارت المراكب تسعة ايام متواصلة كان يولييسيس
يدير أثناءها دفة المركب دون ان يغمض له طرف ، ولكن التعب نال منه في
آخر الامر واضطره الى النوم ، وفي أثناء نومه تأمر بحارته على فتح الحقبة
الغامضة التي كانوا يعتقدون أنها تضم كثيرا من الهدايا والكنوز الثمينة التي
اهداهها أبولوس له ، وما ان فتحوها حتى هاجت الزوابع والعواصف في عكس
اتجاه المراكب والقت بها مرة أخرى الى جزيرة أبولوس نفسه الذي استشاط
غضبا ورفض ان يساعدهم مرة أخرى فاضطروا الى ان يقطعوا الرحلة كلها وهم
يستخدمون المجاديف (١٠٠ . ١) .

وكثيراً ما تعتبر الرياح كائنات شريرة يمكن تخويفها أو إبعادها أو حتى قتلها . فعند اسكيمو المناطق الوسطى حين تستمر العواصف والأحوال الجوية الرديئة فترة طويلة من الزمن ويقل الطعام نتيجة لذلك يحاول الناس وضع حد للعاصفة باستخدام السحر فيضنعون سوطاً طويلاً من الطحالب البحرية ويذهبون إلى الشاطئ حيث يضربون به الهواء وهم يصيحون «تابا» أى كفى . وقد حدث ذات مرة حين تسببت الرياح الشمالية الغربية الباردة في بقاء الثلوج على الساحل لمدة طويلة ونقص الطعام بشكل خطير أن أقام الاسكيمو حفلاً لتهدئة الرياح ، فأشعلوا النار على الساحل والتف الرجال حولها وهم يغنون . ثم تقدم رجل شيخ من النار وأخذ يدعو شيطان الريح بصوت عذب لطيف أن يقترب من النار لكي يستدفئ . وعندما ظن الناس أن الشيطان قد وصل بالفعل إلى النار ألقى أحد الشيوخ على اللهب ملء إناء من الماء كان جميع الرجال قد أسهموا في ملئه ثم انطلقت في اللحظة نفسها عدد من السهام نحو البقعة التي كانت فيها النار . ولقد كان الناس يعتقدون أن الشيطان لا يمكن أن يبقى في مكان أسيت فيه معاملته إلى هذا الحد ولكي يتم التأثير المطلوب أطلقت المدافع في كل الاتجاهات كما دعى قبطان إحدى السفن الأوربية الموجودة في المنطقة إلى أن يطلق قذائف مدفعية على الرياح أيضاً . ولقد أقام اسكيمو بوينت بارو Point Barrow في ألاسكا حفلاً مشابهاً لذلك في اليوم الحادى والعشرين

من شهر فبراير عام ١٨٨٣ لقتل روح الرياح الشريرة . وفى ذلك اليوم قامت النساء أولا بمطاردة الشيطان من المنازل بالعصى والسكاكين التى كن يستخدمنها فى طعن الهواء ، بينما التف الرجال حول نار أشعلوها ثم أطلقوا على الشيطان بنادقهم ومسحوقه تحت حجر ثقيل فى اللحظة التى شاهدوا فيها تصاعد البخار على هيئة سحابة من بعض الحميرات المحترقة حين صبوا عليها دلواً من الماء .

ويرد هنود اللنجوا Lengua من قبائل جران شاكو Gran Chaco هبوب الزوابع والأعاصير إلى مرور إحدى الأرواح الشريرة ولذا فإنهم يمدفونها بالعصى ليدخلوا عليها الرعب . وحين تهدم الرياح الشديدة أكواخ الباياجوا Payaguas فى أمريكا الجنوبية يرفع بعض الأهالى فى أيديهم بعض العصي المشتعلة ويجرون فى مواجهة الريح وهم يهددون بها بالحرق بلهب عصيهم ، بينما يضرب البعض الآخر الهواء بقبضات أيديهم ليخيفوا العاصفة . وعندما تنذر زوبعة شديدة بالهبوب عند الجوايكورو Guaycurus يخرج الرجال إليها وقد تسلحوا بأسلحتهم بينما يصبح النساء والأطفال بأعلى أصواتهم لإخافة الشيطان . وقد شوهد أهالى إحدى قرى الباتاك بسومطرة ذات مرة وهم يندفعون من منازلهم وقد شرعوا سيوفهم وربماحهم أثناء هبوب العاصفة . وكان الراجا يقود الأهالى بنفسه وهم يصرخون فى وجه العدو الخفى ويصيحون به ويحاولون طعنه وتقطيعه . وقد لوحظ أثناء ذلك وبوجه خاص امرأة مسنة وهى

تعمل بكل مافي وسعها للندود عن منزلها فكانت تشق الهواء ذات
اليمين وذات اليسار بسيف طويل . وقد رأى بعض شهود العيان
أعضاء قبيلة كايان Kayans في بورينو وقد استلوا سيوفهم
في وجه أرواح العاصفة الشريرة كأنما يريدون إخافتها . وقد حدث
ذلك أثناء هبوب عاصفة رعديّة هوجاء كان صوت الرعد يلوّى
أثناءها بشدة وقوة . ويعتقد أهالي استراليا الأصليون أن كشبان الرمل
الحمرء الضخمة التي تتحرك بسرعة عبر مساحات شاسعة
من الصحراء ليست سوى أرواح شريرة . ولقد حدث ذات مرة
أن جرى أحد الشبان الرياضيين من هؤلاء الأهالي وراء كتيب رملي
منحرك محاولاً قتله بالمقلع ، وقد عاد بعد ساعتين أو ثلاث وهو
منهوك القوى تماماً وزعم أنه قتل كوتشى Koochee (الشيطان)
إلا أن الشيطان كثر له أثناء ذلك عن أنيابه وهذا معناه أنه قد قضى
عليه هو أيضاً بالموت . ويقال عن جماعات البدو الذين يعيشون
في شرق افريقية أنه « لا يمكن أن تمر بهم إحدى الزوابع دون
أن يطاردها عشرة من رجسالم يخناجرهم المشرعة التي يطعنون بها
قلب العامود الترابي المرتفع في الجو وذلك بقصد إبعاد الروح الشريرة
التي يعتقدون أنها تمتطى متن العاصفة » .

وفي ضوء هذه الأمثلة يمكن القول بأن القصة التي رواها هيرودوت
والتي اعتبرها نقاده الحديثون من وحي الخيال معقولة تماماً .
وقد قال هيرودوت دون أن يجزم بصحة الرواية أنه حدث في بسيلي

Psylli - وهي مدينة طرابلس الحديثة - أن جففت الرياح
الآتية من الصحراء جميع الآبار ، فتشاور الناس فيما بينهم ماذا
يصنعون ، ثم زحفوا كتلة واحدة يشنون الحرب على الرياح الجنوبية ،
ولكن عندما وصلوا إلى الصحراء اكتسحتهم رياح السموم ودفنتهم
جميعاً تحت الرمال . ومن الحائز أن تكون هذه الرواية جاءت
على لسان شخص شاهد هؤلاء الرجال في زى المعركة وقد ابتلعتهم
سحابة الرمل الأحمر وهم يدقون طبول الحرب ويقرعون لها
الصنوج .

الفصل السادس

السحرة ملوكا

يتبين لنا من الأمثلة السابقة كيف يزعم السحرة في كثير من البلاد وعند كثير من الشعوب أن لديهم القدرة على التحكم في قوى الطبيعة الكبرى وتسخيرها لصالح الإنسان : ولو صح ذلك الزعم لكان معناه أن المشتغلين بهذا الفن أشخاص يتمتعون بدرجة عالية جداً من الأهمية والنفوذ في أي مجتمع يقبل هذه الادعاءات المسرفة ويسلم بها . ولن يكون من المستغرب على الإطلاق أن يبلغ بعضهم - بفضل ما اكتسبوه من شهرة وما يثرونه في نفوس الغير من رهبة - أعلى مراكز السلطة بالنسبة للسذج من أفراد المجتمع . وثمة ما يدل على أن السحرة قد أمكنهم أن يصلوا بالفعل وفي كثير من الحالات إلى مناصب الزعامة والملك :

ولنبداً بدراسة أحط شعوب الجنس البشري الذين تتوافر لدينا عنهم معلومات وافية ودقيقة ، ونعني بذلك أهالي استراليا الأصليين . فالمعروف أن هذه الجماعات الهمجية لا تعرف نظام الرئاسة أو الملك وأن تركيبها السياسي (١) - إلى الحد الذي يمكن فيه استخدام

✽ السحرة ملوكا : ترجمة د . احمد ابو زيد .

(١) تستخدم كلمة « سياسة » بالنسبة للمجتمع البدائي استخداماً فضفاضاً به كثير من القموض ، فلم يتفق علماء الانثربولوجيا فيما بينهم على ما يمكن وصفه بأنه « سياسي » في النظم والعلاقات الاجتماعية في هذا النوع من المجتمعات . ويعرف عالم الانثربولوجيا البريطاني الشهير الاستاذ راد كليف براون =

هذا التعبير - تركيب ديمقراطي ، أو على الأصح أوليجاركى يقوم على التسليم بسلطة كبار السن من أعضاء القبيلة الذين يجتمعون على هيئة مجلس له وحدة سلطة اتخاذ القرارات فى كل الأمور الهامة دون الرجوع إلى بقية الأعضاء من الرجال الأصغر سناً . وهذا المجلس يقابل مجلس الشيوخ « فى الأزمنة الأكثر حداثة » . وإذا كان علينا أن نصف هذا الشكل من الحكومة فإننا نستطيع أن نطلق عليه اسم Gerontocracy (١) ويبدو أن الشيوخ الذين يجتمعون على هذا النحو عند أهالى أستراليا الأصليين للنظر فى أمور القبيلة هم فى الأغلب رؤساء العشائر الطوطمية التى تنقسم إليها قبيلتهم . وفى أستراليا الوسطى حيث أدت طبيعة الأرض الصحراوية من ناحية والعزلة التى تكاد تكون تامة عن كل التأثيرات الأجنبية من ناحية أخرى إلى عرقلة التقدم وبقاء الأهالى بالتالى فى حالة البداءة الفجة يضطلع رؤساء العشائر الطوطمية بأعباء ومهام إقامة

= Radcliffe Brown التنظيم السياسى بأنه « ذلك الجزء من التنظيم الكلى الذى يهتم بحفظ وتوكيد النظام الاجتماعى ضمن إطار اقليمى محدد ، وذلك بفضل الممارسة المنظمة لسلطة القهر عن طريق اللجوء الى القوة الفيزيكية » ، كما يقول فى موضع آخر : « التنظيم السياسى فى مجتمع من المجتمعات هو ذلك الظاهر من مظاهر التنظيم الكلى الذى يهتم بمسألة الضبط وترتيب استخدام القوة الفيزيكية » . - انظر فى ذلك كتابنا : البناء الاجتماعى ، الجزء الثانى « الانسان » - المرجع السابق ذكره . صفحة ٤٦ . - (١ . ١) .

(١) الكلمة تعنى حكومة الشيوخ أو كبار السن ومع ان الكلمة كانت معروفة قبل تأليف كتاب الفصن الذهبى فالظاهر ان فريزر كان اول من ادخلها الى الكتابات الانثروبولوجية وقد اصبحت منذ ذلك الحين من المصطلحات الشائعة - (١ . ١) .

الطقوس السحرية التي تهدف إلى إكثار أفراد الطوطم الذي يتبعونه .
ولما كانت الغالبية العظمى من الطوطم تتألف من حيوانات أو نباتات
صالحة للأكل كان يتعين على هؤلاء الرجال ان يوفرُوا الطعام لأفراد
عشائرتهم وأن يستخدموا السحر في ذلك ، كما يتعين في الوقت ذاته
أن يضطلع غيرهم من أفراد العشيرة بمهمة صنع المطر وبغير ذلك
من الخدمات التي يحتاج إليها مجتمعهم المحلي . وهذا معناه أن الرؤساء
في قبائل استراليا الوسطى يقومون بدور السحرة العموميين بل إن أهم
وظيفة يضطلعون بها في الواقع هي الإشراف على « المخزن المقدس » ،
وهو في العادة مغارة في الصخر أو حفرة في الأرض تحفظ فيها الأحجار
والعصى المقدسة والشورنجا التي يفترض أن أرواح الناس - أحياء
كانوا أم أمواتاً - ترتبط بها ارتباطاً وثيقاً . وعلى ذلك ، فبينما
يقوم الرؤساء بأداء ما يمكن تسميته بالواجبات المدنية مثل توقيع
العقوبات على من يخرق العادات والتقاليد القبلية فإن وظائفهم
الأساسية هي وظيفة مقدسة أو بالأحرى وظيفة سحرية (١) .

(١) هذا الكلام معناه في الواقع ان رؤساء العشائر الطوطمية عند
قبائل استراليا الاصلية يجمعون بين ما يمكن تسميته بالسلطة الزمنية والسلطة
الروحية ، وان كانوا يستمدون سلطانهم وسلطتهم من قدرتهم على التحكم في
مظاهر الطبيعة وممارسة السحر ويتخذون من ذلك وسيلة لاقرار النظام في
المجتمع ، خاصة وانهم يفتقرون الى الاجهزة التشريعية والتنفيذية التي توجد
في المجتمع الحديث . ومن هذه الناحية يعتبر السحر عاملاً هاماً من عوامل
الضبط الاجتماعي أي انه يلعب دوراً « سياسياً » ان صح هذا التعبير . فالدين
بتعاليمه وأوامره ونواهيه يعتبر من اقوى عوامل تحقيق التوافق في السلوك
الاجتماعي . كما ان فكرة العقاب والعذاب التي تؤلف ركناً هاماً في الدين من =

فإذا ما انتقلنا من استراليا إلى غينيا الجديدة فإننا نجد أنه على الرغم من أن الأهالي هناك بلغوا مستوى من الثقافة أعلى مما بلغه الاستراليون الأصليون بكثير فإن تكوين المجتمع عندهم لا يزال يحتفظ في جوهره بالطابع الديمقراطي أو الأوليجاركى ، وأن نظام الرئاسة لا يزال في مرحلته التكوينية الأولى . وفي هذا الصدد نخبرنا سير وليام ماك جريجور Sir William MacGregor بأنه لم يظهر في غينيا الجديدة البريطاني قط شخص له من الحكمة والشجاعة والقوة ما يساعده على الانفراد بالحكم في أى إقليم من أقاليمها . « وربما كان أقرب شىء من هذا القبيل هو أن يصبح شخص ما ساحراً مشهوراً ، وإن كانت المشابهة هنا بعيدة جداً كما أن الساحر لا يصل إلى تلك المكانة إلا عن طريق الابتزاز . »

= ناحية ، والخوف من استخدام السحر في الحاق الأذى والضرر بالشخص الذى يخرج عن القواعد العامة للسلوك تلعب كلها دوراً هاماً أيضاً في تحقيق ذلك التوازن ، وبالتالي اقرار النظام في المجتمع . ومع أن النسق الشعائرى الذى يضم الممارسات الدينية والسحرية أقل وضوحاً في مجال الضبط الاجتماعى من تأثير النسق السياسى الذى يستند الى أجهزة وهيئات متخصصة ، فانه يعتبر في حقيقة الامر مكمل له ومتكاملاً معه بل ويؤدى الوظيفة نفسها في الحالات التى يخفق فيها النسق السياسى بكل أجهزته في اقرار النظام ، فإذا كان نظام الرؤساء ومجالس الشيوخ وكبار السن يفشل في بعض الاحيان في الوصول الى نتيجة أو حكم نهائى في بعض حالات النزاع نتيجة لعدم توافر الأدلة مثلاً ، فإن القوى الغيبية أو الاعجازية التى يستعين بها الساحر (أو رجل الدين) تستطيع ان تصل دائماً بوسائلها الخاصة الى اكتشاف المعتدى وانزال العقوبة به . راجع في هذا كله كتابنا البناء الاجتماعى ، (الجزء الثانى الانسان) صفحات ٥٣٨ - ٥٤٠ (١ - ١) .

وفي إحدى الروايات الوطنية الشائعة في ميلانيزيا أن أصل سلطة الرؤساء هناك مستمد من اعتقاد الناس في أن للرؤساء علاقة ببعض الأطياف القوية وأنهم يستخدمون قواهم الإعجازية في تسخير تلك الأشباح لصالحهم . فإذا فرض أحد الرؤساء إتاوة مثلاً على بعض أتباعه فإنهم يرضخون لحكمه خشية أن يستخدم تلك الأطياف ضدهم من ناحية ولأنهم يعتقدون اعتقاداً راسخاً من الناحية الأخرى بأنه سوف يسلط عليهم المصائب والويلات والأوبئة إن هم عارضوه في ذلك . ولكن حين يبدأ الشك بداخل نفوس أتباعه حول مدى صلته بتلك الأطياف والأشباح ونفوذه عليها يأخذ سلطانه في فرض الإتاوات ينهار . كذلك يخبرنا الدكتور جورج براون أنه في بريطانيا الجديدة « كان المفروض دائماً في الحاكم أنه يمارس بعض الوظائف الدينية وهذا يقتضى منه أن يكون على صلة دائمة بالأرواح التي يستطيع بفضل تأثيرها أن يجلب المطر أو ضوء الشمس ، الرياح المعتدلة أو العاصفة ، المرض أو الصحة ، النصر أو الهزيمة في الحرب . وعلى العموم فإنه يستطيع أن يسترل البركات أو اللعنات مادام هناك من يدفع الثمن المطلوب . »

وإذا واصلنا الصعود في سلم الثقافة فإننا نصل إلى إفريقيا حيث يبلغ نظام الرئاسة والنظام المالكى درجة عالية من النضوج والتقدم . وثمة شواهد كثيرة تدل على أن نظام الرياسة عندهم نشأ وتطور عن ممارسة السحر وعن صنع المطر بالذات . فعند قبيلة

وامبوجوى Wambugwe مثلا - وهى إحدى قبائل البانتو فى شرق افريقيا - كان الشكل الأصيل للحكومة هو « الجمهورية العائلية » (١) ولكن السلطة الهائلة التى يتمتع بها السحرة والتى تنتقل عن طريق الوراثة رفعت من شأنهم ومكانتهم بحيث وصلوا إلى مرتبة الرؤساء أو الزعماء الصغار . فى عام ١٨٩٤ كان أثنان من رؤساء القبيلة الثلاثة يتمتعان بكثير من الهيبة والاجلال لاشتغالهما بالسحر كما أن ثروتها الطائلة من الماشية (٢) جاءت كلها

(١) لم يعد هذا الاصطلاح مستخدما فى الكتابات الانثروبولوجية على الرغم من انه يدل بوضوح على شكل النظام السياسى ونظام السلطة فى تلك المجتمعات . فالسلطة السياسية تتركز هناك فى عائلة معينة بالذات او على الاصح فى بدنة Lineage معينة (وفى القبائل الكبرى فى عشيرة معينة) تعرف باسم البدنة او العشيرة الرئيسية او المتسلطة ويقصد بها البدنة او العشيرة التى يختار منها الرؤساء القبليون ولا تنتقل السلطة عن طريق الوراثة وإنما يجتمع افراد هذه العشيرة لانتخاب الزعماء الجدد تبعاً للخصائص والمميزات الشخصية التى يتمتعون بها والتى تعطىها القبيلة اعتباراً خاصاً . (١٠١) .

(٢) تقع قبائل البانتو ضمن المنطقة المعروفة باسم منطقة مركب الماشية وهى منطقة شاسعة تشمل أجزاء كبيرة من شرق افريقيا (فى يوغنده وكينيا وتنجانيقا على الخصوص) وجنوب ووسط القارة . وجنوب السودان . والسمة الثقافية المميزة لشعوب هذه المنطقة وقبائلها هى الاهتمام بامتلاك الابقار والاعتماد فى معيشتهم على رعيها بحيث أصبح اعداد الابقار فى معظم المناطق هناك أكثر بكثير جدا من امكانيات المراعى مما ادى الى هزال الماشية الشديد وضعفها نتيجة لقلّة الحشائش والاعشاب . وقد بلغ من أهمية الماشية فى حياة الناس أن منزلة الرجل الاجتماعية تقاس عندهم بعدد الابقار التى يملكها - وانهم ينظرون باحتقار الى الشخص الذى لا يملك شيئا منها ، بل انهم لا يعتبرونهم عضوا فى المجتمع وتلعب الماشية دورا هاما فى الحياة الاجتماعية عند هذه القبائل =

تقريباً من الهدايا التي كانت تهدي إليهما نظير الخدمات التي كانا يقدمانها للناس في هذا المجال بالذات ، وكان الفن الرئيسي الذي يمارسونه هو صنع المطر . وهذا هو الوضع تماماً بالنسبة لواتاتورو Wataturu ، وهم شعب آخر من شعوب شرق افريقية يقال عنهم أنهم مجرد سحرة يفتقرون إلى وجود أى نوع من السلطة السياسية المباشرة . كذلك يستمد الرؤساء عند الواجوجو Wagogo في شرق افريقية معظم نفوذهم وسلطانهم من ممارستهم صنع المطر لدرجة أن الرئيس الذي لا يملك القدرة على ممارسة هذا الفن بنفسه يعمل للحصول على شخص آخر يقوم عنه بهذه المهمة .

وعند القبائل التي تعيش في أعالي النيل يعتبر المطيبيون Medicine men رؤساء بوجه عام ، وترتكز سلطتهم ونفوذهم قبل كل شيء على قدرتهم المزعومة على صنع المطر . « فالمطر هو الشيء الوحيد الذي يهم الناس في تلك المناطق إذ يترتب على عدم سقوطه في الوقت المناسب متاعب للمجتمع لا يمكن تصورها . فلا غرابة إذن إذا كان الرجال الأكثر حظاً ودهاء من غيرهم ينسبون إلى أنفسهم القدرة على صنعه ، وحين يحققون لأنفسهم الشهرة في هذا المجال

= بحيث يمكن القول ان لها وظيفة اجتماعية رئيسية تتمثل في انها هي أداة دفع المهر ودفع الدية كما ان القرابين تقدم من انواع معينة بالذات من الابقار لها لون معين . ومن هنا فان اول عمل جدى يمارسه الشبان بعد البلوغ هو الاشتراك في الاغارة على مخيمات القبائل المعادية لسرقة الابقار ، ويتخلدون من ذلك وسيلة للتدليل على شجاعتهم من ناحية والتقرب للفتيات من ناحية اخرى . (ا ١٠٠) .

يستغلون سداجة الآخرين وسرعة تصديقهم « : ومن هنا « فإن معظم الرؤساء في تلك القبائل يمارسون صنع المطر ويحظون بدرجة من الشعبية تتفق وقدراتهم على إسقاط المطر على أرض أتباعهم في الوقت المناسب ... وبينى الرؤساء صانعى المطر قراهم دائماً على سفوح التلال المرتفعة ، فهم يعرفون تماماً أن المرتفعات تجذب إليها السحب ، وهذا يعطيهم كثيراً من الثقة في تنبؤاتهم عن حالة الطقس والاطمئنان إلى دقة هذه التنبؤات : « ويحتفظ صانع المطر ببعض « أحجار المطر » كالبلاورات الصخرية وحجر الحمشت في وعاء خاص ، حتى إذا أراد إسقاط المطر غمسها في الماء ثم أمسك بيده عصا من الغاب المقشور وأخذ يشقها من قمته وهو يشير بها إلى السحب كي تدنو منه ، أو يلوح بها نحوها كي تذهب إلى الناحية التي يريد لها ويتمم أثناء ذلك ببعض التعازيم . أو قد يصب بعض الماء في حفرة في قطعة من الحجر بها أمعاء خروف أو ماعز ثم يقذف بعد ذلك بالماء نحو السماء . ومع أن الرؤساء يحصلون على ثروات طائلة نتيجة استخدامهم القوى السحرية المزعومة فكثيراً - بل وعادة - ما تنتهى حياتهم نهاية عنيفة لأن الجموع الغفيرة الغاضبة تتجمع في أوقات القحط ويقتلون رئيسهم اعتقاداً منهم أنه هو الذى يمنع المطر من السقوط : ومع ذلك فالوظيفة وراثية تنتقل من الأب إلى الابن في العادة : ومن بين القبائل التي تعتنق هذه المعتقدات وتراعى تلك العادات قبائل اللاتوكا Latuka والبارى Bari

واللابولا Labula واللوكويا Lokoia .

وفي أفريقيا الوسطى نجد أن قبيلة اللندو Lendu التي تعيش إلى الغرب من بحيرة البرت تؤمن إيماناً راسخاً بامتلاك بعض الناس القدرة على صنع المطر . والعادة أن يكون صانع المطر عندهم أحد الرؤساء ، ولكن كثيراً ما يصبح صانع المطر رئيساً . كذلك يحمل البانيورو Banyoro كثيراً من الاحترام نحو « موزع الأمطار » ويغرقونه بالهدايا . أما الموزع الأعظم الذي يتمتع بقوى مطلقة لا تحد على المطر فهو الملك ، ولكنه يستطيع أن يفوض غيره في استخدام هذه القوة حتى يعم الخير الناس جميعاً ويسقط ماء السماء على مختلف أنحاء المملكة .

وفي افريقية الغربية ، تماماً كما هو الشأن في افريقية الشرقية وافريقية الوسطى يصادفنا هذا الارتباط ذاته بين الوظيفتين : الرئاسة والسحرية . فقبيلة الفان Fan مثلاً لاتضع أى تمييز قاطع بين الرئيس والمطرب . فالرئيس يشتغل في الوقت ذاته بالتطبيب وكذلك بالحدادة التي يقلرونها كل التقدير ويتعبرونها من المهن المقدسة التي لا يصح لغير الرؤساء انتهاؤها .

أما عن العلاقة بين وظيفة الرئيس ووظيفة صانع المطر في جنوب افريقية فقد لاحظ أحد الكتاب المطلعين أن « الرئيس كان في الأزمنة الغابرة هو صانع المطر الأكبر في القبيلة . وكان بعض الرؤساء لا يسمّحون لأى شخص آخر بأن يتنافسهم في هذا المضمار خشية

أن يصل مثل هذا الشخص إلى منصب الرئاسة بدلا منهم . وثمة سبب آخر وهو أن صانع المطر كان يجمع في العادة ثروة طائلة حين يتسع نطاق شهرته ، ومن الطبيعي ألا يسمح الرئيس لشخص آخر بأن يصل إلى درجة كبيرة من الغنى والثراء . ويتمتع صانع المطر بنفوذ هائل على الناس ولذا كان من أهم الأمور أن ترتبط هذه الوظيفة بالملك . والواقع أن كل الروايات القديمة تجعل القدرة على صنع المطر من أهم الأجداد الرئيسية التي يمكن أن تنسب إلى الرؤساء والأبطال القدامى ، ومن الجائز أنها كانت هي أصل نظام الرياسة ، وأنه كان من الطبيعي أن يصبح صانع المطر رئيساً للقبيلة . وهذا هو السبب في أن شاكا Chaka (الطاغية - الشهر عند الزولو) (١) كان يحرص على أن يعلن أنه هو الشخص الوحيد القادر

(١) على الرغم من أن شاكا يلقب دائما بالطاغية والمستبد والديكتاتور في الكتابات الانجليزية عن الزولو فإنه كان من أهم الزعماء أو الملوك الأفريقيين الذين حاربوا استعمار الرجل الأوربي لأفريقيا وعمل على تحرير بلاده . ومملكة الزولو ذاتها تعكس كثيرا من ملامح التنظيم السياسي السائد في الممالك الأفريقية الأخرى مثل الميل إلى الحكم الفردي والتوسع عن طريق الحروب وتركيز السلطة في يد زعيم وحيد يفرض سيطرته على جميع أقاليم المملكة والنزاع على السلطة بين أعضاء العائلة المالكة . ولقد أفلح شاكا بفضل قوة شخصيته ومقدرته الحربية على السيطرة على كل ما يعرف الآن باسم بلاد الزولو وناتال ، وهي أرض واسعة لا تقل مساحتها عن ٨٠.٠٠٠ ميل مربع ولم يستغرق ذلك منه سوى عشرة أعوام . وقد أقام مملكته على أساس التنظيم الحربي الدقيق فكان له جيش نظامي يرتكز على الفرق العسكرية من رجال من سن واحدة بحيث يعيشون معظم السنة في ثكنات خاصة أقيمت في أنحاء متفرقة من بلاد الزولو حيث كانوا يتلقون تدريباتهم العسكرية والحربية بصورة منتظمة ويرعون مائة الملك =

على التنبؤ في المملكة كلها ، لأنه لو سمح بقيام منافسين له في هذا المجال لتعرضت حياته للخطر » . وبالمثل يقول الدكتور موفات Dr. Moffat عن قبائل جنوب افريقية بوجه عام إن « صانع المطر يعتبر في تقدير الناس شخصية لها أهميتها ووزنها نظراً لما تتمتع به من تأثير على عقول الناس يفوق تفوذ الملك نفسه الذي كثيراً ما يجد نفسه مضطراً لقبول ما يأمر به ذلك « الموظف الأعظم » .

كل هذه الشواهد تكشف عن احتمال نشأة وظيفة الملك من ممارسة السحر العام وبخاصة صنع المطر . فالخوف الجارف الذي يثيره الساحر في نفوس الناس والثروة الطائلة التي يجمعها من ممارسة مهنته من المحتمل أن يكون لها دخل كبير في وصوله إلى ذلك المنصب . ولكن إذا كانت حرفة الساحر ، وبخاصة صانع المطر ، تعود بفوائد جليلة على من يمارس هذا الفن بنجاح ، فإنها في الوقت ذاته حرفة مخوفة بالمخاطر والمزالق التي قد يقع فيها الممارس الأخرق أو السيء الحظ . والواقع أن مركز الساحر العمومي مركز دقيق وخطر للغاية . فحيث يعتقد الناس ان في إمكان الساحر العمومي وقلوبه أن يجعل المطر يسقط والشمس تسطع وثمار الأرض تنمو ، يكون من الطبيعي أن ينسبوا الجذب والقحط إلى اهماله الأثيم أو إلى عناده المتعمد ،

= وبزرعون حقوله كما كان يحرم عليهم الزواج الا باذن من الملك نفسه الذي كان يفرض عليهم الزواج بفتيات من سن معينة ايضاً وقد انتهى حكم شاكاً بقتله على يدى أخيه الذي تولى الملك . . (١ . ١) .

وبذلك يحق عليه العقاب : ومن هنا كان الناس في افريقية يحكمون بالنفي أو حتى بالقتل على الرئيس الذي يخفق في جلب المطر إليهم : ففي بعض أنحاء غرب افريقية حين تتحقق الصلوات والقرابين التي يقدمها الناس للملك من أجل المطر فإنهم ينقلبون عليه فيقيّدونه بالحبال ويسحبونه بالقوة إلى قبور أسلافه كي يحصل منهم على المطر الذي يحتاجون إليه . ويعتقد البانجار Banjars في غرب افريقية أن في إمكان الملك أن يجلب لهم المطر أو الطقس المعتدل حين يشاء ولذا يغرقونه بالهدايا من الماشية والحبوب طالما بقي الطقس لطيفاً ، أما إذا هدد الجذب أو المطر الشديد الزراعات بالتلف فإنهم ينهالون عليه بالسبب والضرب إلى أن يتغير الطقس ثانية : وحين يتلف المحصول عند اللوانجو Loango أو حين ترتفع الأمواج على الساحل ويتعذر بذلك الصيد يتهم الناس ملكهم بقسوة القلب ويعزلونه من منصبه . وفي ساحل الجنوب يعتبر الكاهن الأكبر ، أو ملك البلد (١) Fetish King الذي يحمل لقب « بوديو Bodio » مسئولاً

(١) المقصود بالبـد Fetich أو Fetish أي شيء مادي يعتقد الناس أنه يملك قوة فائقة للطبيعة نتيجة لارتباطه بكائن روحي بشكل أو بآخر ، والأغلب أن الاسم مستمد من الاجسام السحرية التي كان يستخدمها سكان الساحل الغربي لافريقيا ثم أصبحت الكلمة تطلق على التماثيل والصور الصغيرة التي ينحتها الناس هناك بأيديهم من الحجر أو الخشب ويمبدونها عاراً ، اعتقاد أن بعض الأرواح القوية تسكن فيها مؤقتاً والكلمة ذاتها من أصل برتغالي Feitigo يقصد به التعويذة التي تجلب الحظ . وقد استخدمت كلمة الفتيشيه Fetishism في الكتابات الانثروبولوجية نى =

عن سلامة المجتمع وأمنه وعن خصوبة التربة وتوافر السمك والبحر والأنهار ، فإذا تعرض المجتمع لبعض المتاعب أو لشيء من النقص في هذه النواحي أعنى البوذيون منصبه . وفي أوسوكوما *Ussukuma* وهو أحد الأقاليم الكبرى الواقعة على الشاطئ الجنوبي لبحيرة فيكتوريا « يعتبر المطر والجراد من مهام حكومة السلطان . بل إنه يجب على السلطان نفسه أن يعرف كيف يصنع المطر ويطرد الجراد فإذا عجز هو ومطبيوه عن ذلك أصبح وجوده كله عرضة للخطر في وقت الأزمات . وفي إحدى المناسبات التي انقطع فيها المطر تماماً رغم شدة الحاجة إليه طرد الناس (في أتوتوا *Ututwa*) بالقرب من نياسا *Nyassa* بكل بساطة سلطانهم ، فالناس يعتقدون أن التحكم في الطبيعة ومظاهرها المختلفة من أهم واجبات الحكام . ويقال إن الأهالي في منطقة نيانزا *Nyanza* عموماً يؤمنون « بأن المطر لا يسقط إلا بممارسة سحر ، وأن مسئولية صنع المطر تقع على عاتق رئيس القبيلة . وقد تم نفي أكثر من واحد من صغار الملوك من المنطقة بسبب الجذب والقحط » . وعند اللاتوكا في أعالي النيل حين تذبل المزروعات وتفشل كل جهود الرئيس في جلب المطر يهجم الناس في العادة عليه أثناء الليل فيجردونه من كل مملكتاته ويطردونه من الأرض وكثيراً ما يقتلونه .

== القرن الثامن عشر للإشارة إلى أبسط المبادئ البدائية إلى أن جاء تايلور في القرن التاسع عشر واستخدم كلمة الانيميزم *Animism* التي سبقت الإشارة إليها . (١٠١) .

ويطالب الناس في كثير من أنحاء العالم ملوكهم بتنظيم أحداث الطبيعة وسيرها بما يتفق وصالح شعوبهم ويوقعون عليهم العقاب حين يخفون في ذلك . ويبدو أن الاسقوثيين Scythians كانوا يسجنون ملوكهم حين يقل الطعام كما كان المصريون القدماء ينحون باللائمة على ملوكهم المقدسين حين تتلف المحصولات وإن كانوا يعتبرون الحيوانات المقدسة مسئولة أيضاً عن سير الطبيعة ، ولذا كان الكهنة يأخذون تلك الحيوانات أثناء الليل ويهددونها بالويل حين تنتشر الأوبئة وتتوالى الكوارث بعد حدوث قحط طويل قاس ، فإن لم يتوقف الشر ويرتفع الأذى كانوا يذبحونها . وفي جزيرة نيوى Niue أو جزيرة سافيدج Savage Island المرجانية الواقعة في جنوب المحيط الهادى تولى الحكم فى الماضى سلسلة طويلة من الملوك الذين كانوا يجمعون فى أيديهم بين السلطين الزمنية والدينية . وكان الناس يعتبرونهم مسئولين عن حالة الطعام فى الجزيرة ولذا كانوا ينقلبون عليهم فى أوقات المجاعات فيقتلونهم . وقد انتهى الأمر بعد مقتل هؤلاء الملوك واحداً بعد الآخر أن لم يعد هناك من يطمع فى منصب الملك وبذلك انتهت الملكية من الجزيرة . ويذكر لنا الكتاب القدامى فى الصين أن الناس فى كوريا كانوا يوجهون اللوم إلى الملك حين تتلف المزروعات نتيجة لسقوط كميات من المطر أكثر - أو أقل - من اللازم ، وأن الآراء كانت تختلف عندئذ حول إذا ما كان يجب عزل الملك أو قتله .

ولقد بلغ التقدم الحضارى عند الهنود الحمر فى أمريكا أقصى مداه تحت الحكم الملكى والثيوقراطى فى كل من المكسيك وبيرو . ولكن معلوماتنا عن المراحل المبكرة لتاريخ تلك المجتمعات قابلة بلرجة لا تسمح لنا بالقول إذا ما كان ملوكهم المؤلهون الأوائل يشتغلون بالتطبيب فى الوقت ذاته . وربما نستطيع أن نجد بقايا هذا النظام فى القسم الذى كان الملوك المكسيكيون يقسمونه حين يعتلون العرش ويتعهدون فيه بالعمل على أن تسطع الشمس وتمطر السحب وتفيض الأنهار وتثمر الأرض بكثرة وسخاء . ومن المؤكد أن السامحر أو المطبيب عند السكان الأصليين فى أمريكا كان يحوطه هالة من الغموض وجو من الرهبة باعتباره شخصية ذات نفوذ عظيم وأهمية بالغة يحتمل أن تتولى منصب الرياسة أو الملك فى كثير من القبائل وإن كانت تنقصنا الأدلة والشواهد الصريحة التى تؤيد هذا القول . وفى ذلك يقول كاتلين Catlin : لقد كان المطيبون فى أمريكا الشمالية « يجلسون التقدير والإكبار باعتبارهم من أشرف القبيلة ، كما كانوا يقابلون بالاحترام البالغ من جميع أفراد المجتمع ليس فقط لإتقانهم فنون الطب بل أيضاً — وبوجه خاص لمهارتهم فى السحر والغيبيات التى يهتمون إلى حد كبير جداً بممارستها . ويشغل المطيبون فى كل القبائل بالأمور الغيبية ، فهم سحرة وعراقون ، وأكاد أقول رجال دين نظراً لأنهم يشرفون على كل الشعائر الدينية كما يعتبرون فى نظر الجميع بمثابة الحكماء أو الأنبياء فى المجتمع ككل ، وذلك

بالإضافة إلى أنهم يحضرون مع الرؤساء جميع مجالس الحرب والسلام ، كما يؤخذ رأيهم بشكل منتظم قبل اتخاذ أى قرار عام ويعطى لذلك رأى أكبر قدر من الاعتبار والاحترام . وفى « كاليفورينا » كان الشامان — ولا يزال — أهم شخصية عند الميدو Maidu الذين يقيمون لرأيه وزناً كبيراً خاصة وأنه لا يوجد عندهم أى نظام حكومى محدد . وينظر الميدو إلى الشامانيين — كطبقة — بكثير من الإجلال ، بل إن كلماتهم مسموعة فى العادة أكثر من كلمة الرئيس نفسه .

ويبدو أن السحرة والمطبيين فى جنوب أمريكا كانوا دائماً على الطريق المؤدية إلى الرياسة أو الملك . وقد ذكر لنا أحد المستوطنين الأوائل لساحل البرازيل وهو الفرنسى تيفيه Thevet أن الهنود الحمر كانوا ينظرون إلى هؤلاء المطبيين بعين التقدير والإجلال الذى يصل إلى حد التقديس ، بل العبادة . ومن السهل على المرء أن يشاهد جموع الناس الفقيرة وهم يتجهون نحوهم ويتوسلون إليهم فى ذلة ومسكنة أن يبعثوا عنهم الرصد ويرفعوا عنهم وعن أبنائهم شر الموت وما إلى ذلك من ألوان الدعاء ، فيجيبهم الساحر بأنهم لن يموتوا ولن يمرضوا ، وما إلى ذلك . أما إذا أخفق هؤلاء المطبيون فى ذكر الحقيقة للناس أو إذا أتمت الأمور على عكس ما كان الناس يتوقعون فإنهم لا يترددون فى قتلهم لأنهم لا يستحقون أن يحملوا لقب الطبيب بكل ما يتصف به من هبة وجلال .

«ولكل عشيرة من العشائر عند هنود لنجوا Lengua في جران
شاكوا رئيسها الخاص الذى يطلق عليه اسم Cazique ، ولكنه
لا يتمتع إلا بنفوذ ضئيل كما أن واجبات وظيفته تملئ عليه أن يقدم
الكثير من العطايا والهبات ولذا فقليلا ما يكون هؤلاء الرؤساء
من الأغنياء ، بل إنهم يقيدون في العادة في مظهر أكثر رثاثة من
معظم رعاياهم . « والواقع أن الساحر هو الرجل الذى يجمع
في يديه معظم السلطة ، كما تأتيه من الهدايا أكثر مما يهب هو للآخرين .
« ومن أهم واجبات الساحر أن يسلط الأوبئة والكوارث على أعداء
قبيلته وأن يحمي قومه أنفسهم من سحر الأعداء ويتناول في مقابل
هذه الخدمات أجوراً مرتفعة ، وهذا نفسه يساعد على أن يصل
إلى مركز السلطة والنفوذ . »

وفي الملايو بوجه عام ينظر الناس إلى الراجا أو الملك بكثير
من الإجلال الخرافى لأنه يمتلك بعض القوى الإعجازية أو الفائقة
للطبيعة . وهناك من الأسباب ما يدعو إلى الاعتقاد بأن منصب الملك -
ومثله في ذلك مثل منصب الكثيرين من الزعماء الأفريقيين - نشأ
وتطور عن وظيفة الساحر . ولا يزال الملايويون حتى الآن يعتقدون
أن للملك نفوذاً شخصياً قوياً على بعض آثار الطبيعة مثل نمو المحاصيل
وإثمار أشجار الفاكهة ، كما يعتقد البعض أن هذه الخاصية ذاتها
المتعلقة بالخصوبة توجد - ولكن بدرجة أقل - في نواب الملك
بل وفي بعض الأوربيين الذين تولوا مناصب السلطة والمسئولية

في الأقاليم . وعلى ذلك ، في سيلانجور Selangor وهي إحدى مقاطعات شبه جزيرة الملايو ، كثيراً ما يعزى نجاح محصول الأرز أو تلفه إلى تغير الحكام هناك . ويرى التوارتيا Toorateyas الذين يعيشون في جنوب سيليبيز أن نجاح زراعة الأرز متوقف على سلوك أمراءهم ، وأن نظام الحكم السيء - ويقصدون بذلك انحراف الحكومة عن التقاليد القديمة - يؤدي إلى تلف المحصولات . وكان الداياك في سراواك يعتقدون أن حاكمهم الانجليزى المشهور الراجا بروك Rajah Brooke كان يتمتع بكثير من الخصائص السحرية التى تكفل - إذا أحسن استغلالها - في زراعة الأرز ووفرة المحصول . ولذا فحين كان يزور إحدى القبائل كان الناس يأتون إليه بالحبوب التى ينوون بذرها في السنة التالية فيمنحها الخصوبة بأن يهرز فوقها عدداً من عقود النساء بعد أن يغمسها في محلول خاص . وحين يدخل إحدى القرى كانت النساء يقمن بغسل قدميه بالماء ثم بلين إحدى ثمار جوز الهند الغضة ثم بالماء مرة أخرى ويحفظون كل هذه السوائل التى لمست جسمه ليقوموا بتوزيعها فيما بعد على جميع المزارع حتى تحقق زيادة ووفرة في المحصول . أما القبائل البعيدة التى كان يصعب عليه زيارتها فكانت ترسل إليه قطعاً صغيرة من القماش الأبيض وبعض الذهب والفضة لكن يمنحها شيئاً من قواد الاخصابية ثم يدفنونها بعد ذلك في حقولهم وكلهم ثقة بنجاح المحصول ووفرته . وقد حدث ذات

مرة أن لاحظ أحد الأوربيين ضالة محصول الأرز في قبيلة سامبا ، فقال له الرئيس في الحال إن الأمر لا يمكن أن يكون غير ذلك لأن الراجابروك لم يزرهم على الإطلاق . ثم طلب منه أن يقنع مستر بروك بزيارتهم حتى يمحوا العقم عن أرض القبيلة .

ويبدو أن الاعتقاد في امتلاك الملوك بعض القوى السحرية أو الاعجازية التي يستطيعون بها إخصاب الأرض ومنح البركات والخير لبقية الأشياء كان شائعاً بين أسلاف الشعوب الأوربية كلها من الهند إلى إيرلنده ، فإنه خلف وراءه بعض الآثار التي تظهر في بريطانيا ذاتها في العصور الحديثة : فكتاب القانون الهنوكي القديم المعروف باسم « قوانين مانو The laws of Manu » يصف الآثار المترتبة على حكم الملوك الصالحين على النحو التالي : « في تلك الدولة حيث يتحاشى الملك أن يغتصب ممتلكات البشر القانين يولد الرجال في الوقت المناسب ويعيشون طويلاً وتنمو المحصولات مثلما أراد لها الزراع وقت البذرة ويعيش الأطفال لأمهاتهم ، ولا يولد أطفال مشوهون . » وكان الملوك والرؤساء في العهود الهوميروسية يوصفون بأنهم مقلسون أو ربانيون كما كانت منازلهم ومركباتهم مقلسة أيضاً : وكان المظنون أن حكم الملك الصالح يساعد التربة السوداء الخصبة على أن تنبت القمح والشعير : ويساعد الأشجار على أن تحمل مزيداً من الفواكه والثمار ، ويساعد القطعان على التكاثر والبحار على أن تمتلئ بالسمك .

وفي العصور الوسطى حين سافر الملك فالديمار Waldimar الأول ملك الدينمارك إلى ألمانيا أتمت النساء إليه بأطفالهن وأتى الزراع بالحبوب كي يلمسها بيده ، اعتقاداً منهم أن هذه اللمسة الملكية ستجعل الأطفال يشبون ويتزعرعون . وهذا نفسه هو ما حدا بالزراع إلى أن يطلبوا من الملك أن يتولى عنهم بذر البذور . كذلك كان الايرلنديون يعتقدون أنه طالما كان ملوكهم يتمسكون بتقاليد الأجداد ظل الطقس معتدلاً لطيفاً على مدار السنة . وازدادت المحصولات وتوالدت الماشية وامتلأت البحار والأنهار بالسمك وزادت الثمار والفواكه فوق أغصان الأشجار زيادة هائلة بحيث كان الأمر يستدعى وضع دعائم تحت الأشجار لكي تسندها وتمنعها من السقوط . وثمة قانون كنسي ينسب إلى القديس باتريك St. Patrick يذكر من بين النعم التي يجيء بها محكم الملك الصالح . « الطقس المعتدل والبحار الهادئة والمحصولات الوفيرة والأشجار المثقلة بالثمار : ومن ناحية أخرى فإن القحط وجفاف اللبن في ضروع الأبقار وإصابة الفاكهة بالآفات وقلة الحنطة كانت تعتبر دلائل قاطعة على فساد الحكم » .

وربما كان آخر الآثار التي خلفتها هذه الخرافات وراءها عن الملوك الانجليز هو الاعتقاد بأن في استطاعة هؤلاء الملوك أن يشفوا الدرن الحثري Scrofula بلمسة منهم ، ولذا كان هذا المرض يعرف باسم « داء الملك » .

وفي يوم منتصف الصيف من عام ١٦٣٣ تمكن الملك شارل الأول من أن يشفى مائة مريض بإشارة واحدة في الكنيسة الملكية في هوليرود Holyrood ولكن يبدو أن هذه العملية بلغت الذروة في حكم ابن شارل الثاني الذي يقال إنه لمس أثناء فترة حكمه ما يقرب من مائة ألف مريض بهذا الداء ، وكان ضغط الجماهير للاقتراب منه يصل في بعض الأحيان حداً مخيفاً لدرجة أن ستة أو سبعة من المرضى الذي جاءوا طلباً للشفاء ماتوا في إحدى المرات تحت أقدام الآخرين . أما الملك وليام الثالث الذي كان يتصف بالحكمة والرصانة فكان - يرفض بازدياد الاستجابة لهذه الشعوذة : وحين كانت الجماهير الجاهلة تحيط بقصره كما كانت العادة كان يأمر بإبعادهم وهو في منتهى الحزن والأسى لحالهم . وفي المرة الوحيدة التي اضطر فيها إلى أن يضع يده على رأس مريض قال له : « فليمنحك الله صحة أوفر وعقلا أرسخ » : وعلى أية حال فقد ظلت هذه العادة - كما هو المتوقع - تمارس على أيدي الملك جيمس الثاني المتطرف الغبي وابنته الغبية الملكة آن :

كذلك كان ملوك فرنسا يزعمون لأنفسهم القدرة على الشفاء عن طريق اللمس ويقال إنهم استملوا هذه القدرة من كلوفيس Clovis أو من القديس لويس ، بينما ورثها ملوك بريطانيا من ادوارد المعترف . وتعتقد قبائل التونجا أن لرؤسائهم القدرة على الشفاء من الدرن الحثري وتصلب الكبد عن طريق لمس

الأقلام : واضح أن الشفاء هنا يتم عن طريق السحر الاتصالي. البعث
إذ المعتقد أن المرضى - وكذلك العلاج - ينشأ عن الاتصال بشخص
الملك أو بأي شيء آخر ينتمى إليه .

فهناك إذن ما يبرر القول بأن الملك كان يعتبر في كثير من نخبهات
العالم خليفة مباشراً للساحر أو الطبيب القديم . فإذا كان المجتمع
يفصل عن بقية أعضائه فئة معينة من السحرة ويسند إليهم نصريف
الأمور التي يتوقف عليها أمن الجماعة كلها وسعادتها ، فإن هذه
الفئة كانت تحقق لنفسها وبالتدرج الثروة والسلطة ثم لا تلبث أن يصل
زعمائها إلى مرتبة الملوك المقدسين . بيد أن الثورة الاجتماعية الكبرى
التي تبدأ بالديمقراطية وتنتهي الطغيان والاستبداد كان يصاحبها
في الوقت ذاته ثورة عقلية أثرت تأثيراً قوياً في فكرة الملكية ذاتها
وفي وظائفها . فقد أخذت أباطيل السحر تنكشف بمرور الزمن
أمام العقول الأكثر فطنة وذكاء، وبذلك بدأ الدين يحل ببطء محل
السحر . ويقول آخر بدأ الساحر يتراجع أمام الكاهن الذي كان يربأ
بنفسه عن أن يحاول التحكم، وبشكل مباشر ، في أحداث الطبيعة
من أجل خير الناس وصالحهم ، وإن كان يعمل مع ذلك على تحقيق
هذا الهدف نفسه بوسائل غير مباشرة عن طريق الالتجاء إلى الآلهة
كي يحقق له ما لم يعد يجد في نفسه القدرة على انجازه بنفسه ، وعلى ذلك
فإن الملك الذي بدأ بممارسة السحر أخذ يستبدل بالممارسات السحرية
الوظائف الكهنوتية التي تتمثل في الصلاة وتقديم القرابين : وحين

يكون من الصعب التمييز بشكل قاطع بين ما هو بشرى وما هو إلهي
يسود الاعتقاد في قلرة البشر على أن يصلوا إلى مرتبة الألوهية
ليس فقط بعد مماتهم بل وأيضاً أثناء حياتهم عن طريق تقمص بعض
الأرواح القوية الكبرى في أجسامهم بشكل مؤقت أو دائم .
ولم يستفد من هذا الاعتقاد في إمكان تجسيد الإله في صورة بشرية
أحد مثلما أفاد الملوك . ولذا فسوف نخصص الفصل التالى للدراسة
نظريق التقمص أو التجسد من ناحية ونظرية الملوك المؤهين بالمعنى
الدقيق للكلمة من الناحية الأخرى .

الفصل السابع

تجسد الآلهة في البشر

قد تكفى الأمثلة التي ضربتها في النصوص السابقة لمعتقدات الشعوب المتأخرة وعاداتها في مختلف أنحاء العالم للتدليل على اخفاق الرجل الهمجى في إدراك قصوره وعجزه عن السيطرة والتحكم في الطبيعة ، وهو الأمر الذى يبدو لنا واضحاً تمام الوضوح ، فمن الحلى أنه في المجتمعات التي يفترض أن الشخص فيها يتمتع - إلى حد ما على الأقل - ببعض القوى التي يمكن وصفها بأنها قوى خارقة للطبيعة ، يكون التمييز بين الآلهة والبشر مسألة صعبة يكتنفها كثير من الغموض ، أو بالأحرى مسألة لم تكن تظهر إلى حيز الوجود . فتصور الآلهة على أنها كائنات تسمو على البشر وتتسع بقوى هائلة لا يمكن أن تقارن بها قوى الإنسان سواء من حيث الدرجة أو النوع ، هي فكرة تطورت ببطء شديد خلال التاريخ . فالشعوب البدائية لا تنظر لهذه الكائنات الخارقة للطبيعة على أنها أسمى بكثير جداً من الإنسان - إن كانت أعلى منه على الإطلاق - فهو يستطيع أن يخيفها ويهربها ويقهرها على الخضوع لإرادته .

وفي هذه المرحلة من مراحل التفكير يبدو العالم على درجة كبيرة من الديمقراطية ، إذ تعتبر الكائنات جميعاً سواء الطبيعي منها أو الخارق للطبيعة ، واقفة مع بعض التجاوز على قدم المساواة .

إلا أن الإنسان لا يلبث مع نمو واتساع معرفته ومعلوماته أن يتعلم كيف يترك بمزيد من الوضوح مدى امتداد الطبيعة واتساعها ، ومدى ضآلته هو وضعفه أمامها ، ومع ذلك فإن إدراكه لعجزه لا يحمل في طياته على أية حال اعتقاداً مماثلاً في ضعف وعجز تلك الكائنات الحارقة للطبيعة التي عمر بها خياله الكون كله ، بل إنه يعمل على العكس من ذلك على معاضدة وتوكيد فكرته عن قوة هذه الآلهة ، ذلك أن تصور العالم على أنه نسق من القوى المشخصة التي تعمل وفقاً لقوانين ثابتة لا تتغير لم يكن قد تمثل بعد في ذهنه بكل وضوح : صحيح أن البذرة الأولى لهذا التصور موجودة لديه وأنه يتصرف بمقتضاها ليس فقط في مجال فنون السحر ، بل وأيضاً في كثير من شئون حياته اليومية . ولكن الفكرة ذاتها تظل على ما هي عليه بدون تطور ، وكأما حاول أن يفسر العالم الذي يعيش فيه ، فإنه يتصوره على أنه مظهر من مظاهر الإرادة الشعرورية والرغبة الشخصية إذا أحس بعد ذلك بمدى ضعفه ووهنه وضآلته أصبح قادراً على إدراك مدى رحابة وقوة تلك الكائنات التي تتحكم في جهاز الطبيعة الهائل وتسييره . وعلى ذلك فإنه في الوقت الذي تضاعف فيه بالتدريج ويبطء احساسه بالتساوى مع الآلهة ، فإنه يفقد أمله في أن يتحكم في سير مجرى الطبيعة وتوجيهها بإمكانياته وقدراته وحدها دون عون خارجي ، أي عن طريق السحر ، ويبدأ شيئاً فشيئاً في النظر إلى الآلهة على أنها هي المعين الوحيد لتلك

القوى الخارقة للطبيعة التي كان يدعى في وقت من الأوقات أنه يشاركها فيها . وبتقدم المعرفة تبدأ الصلاة وتقديم الأضحيات والقرايين في احتلال مركز الصدارة في الشعائر الدينية ، بينما يأخذ السحر - الذي كان يحتل معهما في يوم من الأيام نفس المركز المرموق - في التراجع بالتدريج حتى يصبح في المؤخرة ، ثم يهوى بعد ذلك إلى مستوى « الفن الأسود Black art » . ويعتبر السحر الآن عملاً ضاراً عديم الفائدة وبعيداً عن الدين في وقت واحد ، ومن هذه الناحية فإنه يواجه معارضة دائمة من الكهنة ورجال الدين الذين يعلو صيتهم ويزداد تأثيرهم في الناس أو يضمحل تبعاً لعلو أو اضمحلال صيت آلهتهم وتأثيرها ومن هنا كنا نجد أنه عندما اتضح الفرق بين الدين والخرافة فيما بعد ، أصبح تقديم القرايين والصلاة ملاذاً للفئة المتدينة الصالحة المستنيرة من المجتمع ، بينما أصبح السحر ملاذاً للجهالة الذين يؤمنون بالخرافات ، ولكن عندما تنهزم الفكرة القائلة بأن القوى الأولية هي العوامل والوسائط الشخصية وتراجع في فترات تالية بعد ذلك أمام الاعتراف بالقانون الطبيعي ، يعاود السحر الظهور من ذلك الغموض والعار اللذين سبق أي هوى إليهما . ذلك أن السحر يرتكز ضمناً على فكرة وجود علاقة تتابع ضرورية وثابتة بين العلة والمعلول ، وهي علاقة مستقلة تماماً عن الإرادة الشخصية ، وعن طريق دراسة علاقات التتابع العلى في

الطبيعة يمهّد السحر الطريق بشكل مباشر لظهور العلم ومن هنا أدت الخيمياء (١) إلى ظهور علم الكيمياء :

ترجع فكرة (الإنسان الإله) أو الكائن البشرى الذى يتمتع بقوى إلهية أو خارقة للطبيعة - فى جوهرها - إلى تلك الحقبة الأولى من التاريخ الدينى التى كان ينظر فيها إلى الآلهة والبشر على أنهم كائنات من نوع واحد تقريباً ، وذلك قبل أن يفصل بين الفئتين تلك الهوة الواسعة السحيقة التى ظلت قائمة بينهما فى مراحل التفكير التالية . وعلى ذلك فبينما تبدو فكرة تجسّد الآلهة فى صورة بشرية فكرة غريبة بالنسبة لنا ، فلم يكن فيها ما يدعو للعجب أو الدهشة بالنسبة للإنسان المبكر الذى لم يكن يعتبر « الإنسان الإله » أو « الإله الإنسان » سوى درجة أعلى وأسمى من نفس تلك القوى الفائقة للطبيعة التى ينسبها بكل صدق وإيمان إلى نفسه هو : بل إنه لم يكن يميز تمييزاً قاطعاً بين الإله والساحر القوى . فلم تكن آلهته فى كثير من الأحيان سوى مجرد سحرة غير مرئية تمارس من وراء حجاب الطبيعة نفس التعاويذ والرقى التى يقوم بها الساحر البشرى ولكن بصورة مجسّدة مرئية بين أقرانه وقومه : وكما أن ثمة اعتقاداً بأن الآلهة تفصح عن نفسها بعبادها ومريدتها على هيئة البشر ، فإنه

(١) تسمى أحياناً السيمياء أو الكيمياء التى تستعمل فى تحويل المعادن

إلى ذهب (المترجم) .

من السهل على الساحر أن يكتسب بفضل قواه الاعجازية التي ينسبها الناس إليه شهرة واسعة بأنه اله متجسد في صورة إنسان . وهكذا نجد أن الطبيب أو الساحر الذي لا يكون في أول الأمر شيئاً أكبر بكثير من مجرد مشعوذ بسيط يأخذ في الازدهار حتى يصبح في آخر الأمر إلهاً وملكاً في وقت واحد . إلا أنه يجب علينا حين نتحدث عنه كإله فقط أن نحذر من أن ندخل على هذه الفكرة الوحشية عن الإله كل تلك الأفكار المجردة الشديدة التعقيد التي ننسبها الآن إلى كلمة « إله » فأفكارنا عن هذا الموضوع العميق ليست سوى ثمرة للتطور الذهني والأخلاقي الطويل ، وهي بذلك بعيدة كل البعد عن أن يشاركنا فيها الإنسان الهمجى المبرجة أنه لا يستطيع أن يفهمها حتى ولو شرحت له : . وكثير من الجدل والمناقشات التي احتدمت حول ديانة الشعوب الدنيا إنما نشأت عن سوء الفهم المتبادل . فالرجل الهمجى لا يفهم أفكار الرجل المتحضر ، كما أن عدداً قليلاً فقط من المتحضرين هم الذين يستطيعون أن يفهموا أفكار ذلك الرجل الهمجى . فحين يستخدم الرجل الهمجى الكلمة التي تعني في لغته « الإله » يستحضر في ذهنه كائناً من نوع معين بالذات يختلف كل الاختلاف عن الكائن الذي يقصده الرجل المتحضر حين يستخدم الكلمة التي تشير في لغته هو إلى « الإله » وإذا كان من الصعب أن يضع كل من الرجلين نفسه مكان الآخر ، وينظر إلى الأمر من وجهة نظر زميله — وهذا هو ما يحدث عادة —

فلن تؤدي مناقشتها إلى شيء سوى الخلط والخطأ . فإذا كنا نحن الشعوب المتحضرة نصر على أن نقصر استخدام كلمة « إله » على تلك الفكرة المحددة الخاصة بالطبيعة الإلهية التي قمنا نحن أنفسنا بصياغتها ووضعها ، — فلا بد من أن نعرف إذن بعدم وجود الإله عند الشعوب الهمجية ولكننا أقرب إلى حقائق التاريخ وأكثر تمسكاً . إذا نحن سمحنا لأغلب الشعوب التي تعيش في مرحلة الوحشية العليا (١) بأن تكون لديها فكرة أولية عن كائنات معينة خارقة للطبيعة ، يمكن بالتقريب أن نطلق عليها اسم « آلهة » ، وإن كان هذا الاسم لا يحمل نفس المعنى الذي نستعمل نحن به هذه الكلمة . هذه الفكرة الأولية البدائية تمثل في الأغلب البذرة الأولى التي تمكنت الشعوب المتحضرة أن تطور منها بالتدريج أفكارها وتصوراتها العليا عن الآلهة والأرباب . وإذا أمكننا أن نتبع كل الطريق الذي سلكه الدين في تطوره وارتقائه فقد نجد أن ذلك الرباط الذي يربط فكرتنا عن الألوهية بفكرة الرجل الهمجي إنما هو سلسلة واحدة متصلة الحلقات في ضوء هذه التفسيرات والاحتياطات أستطيع

(١) يتبع فريزر هنا على ما يبدو التقسيم الذي وضعه العلماء المتطورون في القرن التاسع عشر ، وبخاصة لويس مرجان Lewis Morgan لتاريخ الجنس البشري والحضارة . وبمقتضى هذا التقسيم مرت الإنسانية بمرحلتين كبيرتين هما مرحلة البربرية ومرحلة الوحشية قبل أن تصل إلى مرحلة الحضارة الحديثة . وتنقسم كل مرحلة من المرحلتين الأولىين إلى ثلاث مراحل فرعية : دنيا ووسطى وعليا . وعلى ذلك فلاشارة هنا إلى الشعوب المتأخرة التي مرت بمعظم مراحل التطور وباتت على مشارف مرحلة الحضارة — الحديثة (المراجع)

الآن أن أورد بعض الأمثلة عن الآلهة التي كان أتباعها يعتقدون أنها تتجسد كائنات بشرية حية من كلا الجنسين : وليس من الضروري أن تفصح الأرباب دائماً عن نفسها في أشخاص الملوك أو أشخاص أناس ينحدرون على العموم من أصل ملكي ، إذ قد يتم التجسد المزعوم حتى في أشخاص من أخط الطبقات : ففي الهند مثلاً بدأ أحد الآلهة البشرية حياته بالعمل بتبييض القطن ، وبدأها آخر ابناً لأحد النجارين .، ولذا فلن استمد كل الأمثلة من الشخصيات الملكية وحدها ، ذلك لأنني أرجو أن أوضح المبدأ العام لألوهية البشر ، أو بقول آخر ، لتجسد الأرباب في صورة بشرية . إن هذه الآلهة المتجسدة ظاهرة شائعة في المجتمعات غير المتحضرة ، وقد يكون التجسد وقتياً أو مستديماً . وفي الحالة الأولى يتخذ التجسد الذي يعرف حينئذ بأنه وحى أو مسّ شكل المعرفة أو العلم الخارق وليس شكل القوة الخارقة للطبيعة ، ويعبر بذلك عن نفسه عن طريق العرافة والتنبؤ وليس عن طريق المعجزة . أما حين لا يكون التجسد مجرد حالة مؤقتة وإنما تتخذ الروح الإلهية من الجسم البشري مقراً دائماً لها فإنه يتوقع من « الإله الإنسان » أن يبرز صفاته عن طريق المعجزات : وكل ما يجب علينا أن نتذكره هنا هو أن الناس في هذه المرحلة من مراحل التفكير لا يعتبرون المعجزات شيئاً متعارضاً مع القانون الطبيعي . فما دام الإنسان البدائي عاجزاً عن إدراك وجود القانون الطبيعي يكون عاجزاً بالتالي عن تصور خرق هذا

القانون أو الخروج عليه : فالمعجزة بالنسبة له هي تعبير وكشف بطريقة فذة وفريدة عن إحدى القوى العادية المألوفة .

والاعتقاد في التجسد المؤقت أو الإلهام Inspiration شائع في كل أنحاء العالم . فثمة اعتقاد بأن إحدى الأرواح أو أحد الأرباب قد يحل في بعض الأشخاص من وقت لآخر وفي أثناء ذلك الحلول تزول شخصيتهم هم أنفسهم وتتعطّل : وينعكس وجود الروح في شكل الارتعادات التشنجية والاهتزازات التي تشمل جسم الرجل كله كما تظهر في الحركات العنيفة والنظرات القلقة الزائغة التي يردّها الناس ليس إلى الشخص ذاته بل إلى الروح التي حلت في جسده . وفي أثناء هذه الحالة الشاذة يؤخذ كل ما يصدر عنه أو ينطق به على أنه صوت الإله أو الروح التي سكنت فيه والتي تتكلم من طريقة : ففي جزر ساندوتش مثلاً نجد أن الملك — وهو تجسيد للإله — كان ينطق باستجابات الكاهن العراف Oracle من مخبئه بين أغصان الصفصاف . أما في الجزر الجنوبية في المحيط الهادى فإن الإله كثيراً ما كان يحل في الكاهن الذي كان يكف كلية عن العمل أو الكلام الإرادى نظراً لحلول قوى الألوهية فيه وسيطرتها عليه تماماً ، ولذا كان يتحرك ويتكلم كما لو كان واقعاً تحت تأثير القوى الاعجازية أو الخارقة للطبيعة ، ومن هذه الناحية كان يوجد تشابه بين الكهنة البدائيين في بولينيزيا مثلاً وأخوانهم عند الأمم المشهورة كال يونان القديمة . وبمجرد أن يحل الإله في الكاهن

يرتجف جسم الكاهن بقوة ويرتعد بشكل عنيف وقد تشنجت عضلات أطرافه وبدأ جسمه منتفخاً وانقلبت سحنته وتقلصت تقاطيع وجهه وزاغت نظراته في وحشية وشراسة ، وغالباً ما كان يتلوى متدحرجاً على الأرض وهو في هذه الحالة وهو يرغى ويزيد من فمه كما لو كان ينوء تحت تأثير الإله الذى حل فيه . وفي غمرة الصيحات المدوية والأصوات المبهمة الأخرى يفصح عن إرادة الإله . ويتلقى الحاضرون من رجال الدين الذين تغمرهم الأسرار ويلفهم الغموض - كل التعاليم التى تلقى إلى الكاهن المتنبىء بهذه الطريقة فينقلونها بدورهم إلى الناس .

وعندما ينتهى رجال الدين من إعلان استجابة الكاهن المتنبىء تنحسر النوبة العنيفة بالتدريج ، ويعود إليه الاستقرار والهدوء النسبى . ومهما يكن من شىء فلم يكن الإله يفارقه دائماً بمجرد انتهاء هذا الاتصال ، إنما كان الروح أو الإله يحل فيه يومين أو ثلاثة . وكان يضع حول ذراعه أثناء ذلك قطعة من قماش من نوع خاص علامة على وجود الوحي أو الإلهام ، أو على حلول الإله في جسده . وكانت أفعاله في أثناء هذه الفترة ، تعتبر كما لو كانت صادرة من الإله نفسه ، ومن هنا كان الناس يعطون أقصى انتباههم لتعبيراته ولكل ما يصدر عنه من تصرفات . وعندما يكون رجل الدين واقعاً تحت تأثير الروح وهى الحالة التى يطلقون عليها اسم *Ur ubia* كان يعتبر مقدماً كالإله نفسه ، بل وكان يسمى في أثناء

هذه الفترة أتوا «Atua» أى إله «ولو أنه في أوقات أخرى كان يوصف بأنه مجرد «كاهن» «taura» إلا أن الأمثلة على هذا النوع من الإلهام أو الوحي المؤتمت شائعة في كل أنحاء العالم ، كما أصبحت معروفة ومألوفة إلى حد كبير عن طريق كتب الأثنولوجيا بحيث لم تعد ثمة حاجة لضرب مزيد منها لتوضيح المبدأ العام . وعلى ذلك فقد يكون من المستحسن هنا أن ننوى إلى طريقتين معيتين بالذات لايجاد حالة الإلهام المؤتمت ، وذلك لأنهما قد تكونان أقل شيوعاً من غيرهما ، ولأننا سوف نعود إليهما مرة أخرى فيما بعد ، وإحدى هاتين الطريقتين لاستحضار حالة الإلهام هي طريقة مص دم الأضحية أو الشريان وهو لا يزال حاراً . ففي معبد ابولو ديراديوتيس Apollo Diradiotes في ارجوس argos كانوا يضعون أثناء الليل بحمل صغير في كل شهر . وتأتى امرأة ممن اشتهرن بمراعاة قواعد الطهر والعفة فترشف من دم الحمل فتحمل فيها روح الرب ، ويباح لها بذلك أن تجلس للتنبؤ والعرافة . وفي آيجيرا Aegira بأخايا «Achaia» كانت كاهنة الأرض تشرب دم ثور وهو حار قبل أن تهبط إلى الكهف لتمارس نبوءاتها . وبالمثل كان الاعتقاد يسود بين «الكوروفيكاران» kuruvikarans وهي طبقة تعيش على صيد الطيور والشحاذة في جنوب الهند - بأن الإلهة كالى Kali كانت تهبط على الكاهن وتوحى إليه بالأجوبة ، بعد أن يرتشف من الدم المتدفق من عنق عترة بعد

ذبحها . وفي إحدى الاحتفالات التي تقيمها جماعات الالفور Alfoors في ميناهاسا Minahasa بشمال جزر سلبيز يقوم المحتفلون بذبح خنزير ، فيتدفع رجل الدين نحوه في عنف ويدخل رأسه في بخته وينهل من الدم المسفوح حتى يتترعه الناس بعيداً عنه بالقوة ، ويجلسونه فوق مقعد حيث يبدأ في التنبؤ بما سيكون عليه محصول الأرز في تلك السنة . ثم يجرى مرة أخرى إلى الحثة ، ويشرب من الدم حتى يتترع عنها بالقوة أيضاً ويوضع فوق المقعد ليواصل تنبؤاته ، ويعتقد الناس أن إحدى الأرواح التي تملك وحدها قوة التنبؤ تحل فيه .

أما الطريقة الأخرى لاستئزال الوحي والالهام المؤقت التي أعرض لها هنا فتستعين في ذلك بمفعول بعض الأشجار أو النباتات المقدسة . ففي هندكوش مثلاً يوقد الناس النار في بعض عيدان الأرز المقدس . وتأخذ العرافة في استنشاق الدخان الكثيف النفاذ ، وقد غطت رأسها بقطعة من القماش . وتظل على تلك الحال حتى تتأهبها حالة من التشنج وتسقط على الأرض مغشياً عليها . ولكنها لا تلبث أن تقوم وترفع عقيرتها بالغناء وترتل الأناشيد بصوت رفيع حاد ، فيردد الحاضرون تراتيلها بأصوات عالية ، كذلك كاهنة أبولو Apollo تأكل أوراق الغار المقدس وتتبخر بدخانها قبل أن تمارس تنبؤاتها . كما كان أتباع باخوس Bacchus يأكلون اللبلاب ، والمعتقد أن حالة الهياج التي كانت تتأهبهم ، ترجع إلى خواص ذلك النبات

المثيرة المسكرة ، وفي يوغندا ، حين يريد رجل الدين استئصال
الوحى والإلهام . يعكف على تدخين الطباق بشراهة وعنف حتى
تتاب جسمه الرعشة ، ويبدو كشخص أصابه المس ، وتصدر عنه
الأصوات والألفاظ المحمومة التي كان الناس يعتبرونها أصوات
الرب الذي يتكلم عن طريقه . وفي مادورا ، وهي جزيرة تقع
أمام الساحل الشمالى لجزيرة جاوة ، يعتقد الناس أن لكل روح
وسيطها الدائم ، والأغلب أن يكون ذلك الوسيط امرأة وليس رجلاً .
وكانت المرأة تعد نفسها لاستقبال الروح باستنشاق الأدخنة
المتصاعدة من البخور وقد جلست مطرقة برأسها نحو المبخرة
التي يتصاعد منها الدخان حتى تروح تدريجياً في نوع من الغيبوبة
المصحوبة بالصراخ والارتعادات والتقلصات العنيفة . والمفروض
أن تكون الروح قد حامت بها أثناء هذه التشنجات فإذا عاد إليها
ملوؤها بالتلويح اعتبرت الكلمات التي تفوهت بها كلمات مقدسة
جاء بها الوحى لأنها صدرت من الروح التي كانت تسكن في جسمها ،
بينما تكون روحها هي قد فارقتها مؤقتاً .

وأعتقد أن الشخص الذي يتزل عليه ذلك الإلهام أو الوحى
المؤقت يكتسب ليس فقط العلم الإلهى ، بل وأيضاً القوة المقدسة ،
من حين لآخر على الأقل . فحين ينتشر أحد الأوبئة مثلاً في كمبوديا ،
ينجمع سكان عدد من القرى هناك ثم يتوجهون ، وقد تقدمهم
بعض الموسيقيين للبحث عن الرجل الذى يعتقدون أن الإله

المحلى قد اختاره ليتقمصه مؤقتاً . وحين يعثرون عليه ، يقودونه إلى المذبح لذبح ذلك الإله حيث تم مراسيم وأسرار التقمص الغامضة ، ويصبح الرجل بعدها موضع تقديس زملائه الذين يتوسلون إليه أن يحمي القرية من ذلك الوباء وكان يوجد لأبولو تمثالاً في أحد كهوف هولاي Hylae بالقرب من ماجنتريا Magnesia ، وكان الشائع أن لذلك التمثال قوة تفوق قوة البشر ، وأنه يمنع هذه القوى لمن يشاء من الناس . وكان في إمكان الرجال المقدسين الذين يحصلون على بعض هذه القوة أن يقفزوا مثلاً إلى أى هوة مسحية دون أن يصيبهم أذى ، وأن يقتلعوا الأشجار الضخمة ، من جذورها ويحملوها فوق ظهورهم في أضيق الممرات ، وهكذا . والواقع أن الخوارق التي يمارسها الدراويش الملهمون الآن تدخل ضمن هذا النوع من الأفعال .

وهكذا نرى أن الرجل الهمجي - وقد عجز عن أن يترك حدود قدرته على السيطرة والتحكم في الطبيعة - يخضع على نفسه وعلى غيره من الناس قوى معينة يمكن أن نصفها الآن بأنها « خارقة للطبيعة » ولقد رأينا أيضاً أنه إلى جانب هذه التزعة للإيمان بتلك القوى الخارقة ، فإن المعتقد في المجتمعات البدائية أن بعض الأفراد يتزل عليهم الوحي أو الإلهام ، لفترات قصيرة ، من بعض الأرواح الإلهية ، ولذا كانوا يتمتعون مؤقتاً بالعلم والقوة الذين يمتلكهما ذلك الرب الذي يسكن فيهم ومن السهل الانتقال من كل تلك

المعتقدات إلى الإيمان بوجود أشخاص تحل فيهم روح الرب بصورة مستمرة . ويتميز هؤلاء الأشخاص بشكل أو بآخر وبطريقة غامضة بدرجة عالية من القوة الحارقة التي تضعهم في مصاف الآلهة ذاتها . ولذا تقدم إليهم الصلوات والقرايين . وقد تقتصر أفعال هؤلاء الآلهة البشرية على الوظائف الفائقة للطبيعة أو الوظائف الروحية الخالقة ، ولكنهم في أحيان أخرى قد يمارسون بالإضافة إلى ذلك سلطات سياسية عليا . وفي هذه الحالة الأخيرة يكونون ملوكاً وآلهة في وقت واحد ويؤلفون بذلك حكومة ثيوقراطية . في جزر الماركاس مثلاً وجزر واشنطن كانت توجد فئة من الناس الذين كانوا يتمتعون بصفات الألوهية والقداسة أثناء حياتهم ، وكان المظنون أنهم يملكون بعض القوى الحارقة التي يستخدمونها للسيطرة على الطبيعة ، وأنه باستطاعتهم على هذا الأساس أن يملأوا الأرض بالمحصول الوافر أو يخيّلوها إلى صحراء خاوية جرداء مجربة ، أو أن يسلطوا المرض والموت على الناس . ولذا كانت تقدم لهم القرايين البشرية للمرء خطر نعمتهم ولعنتهم ، ولم تكن هناك أعداد كبيرة منهم وإن كان يوجد واحد أو إثنان على الأكثر في كل جزيرة ، وكانوا يعيشون في عزلة غامضة ، وكانت سلطتهم في بعض الأحيان — ولكن ليس دائماً — سلطة متوارثة ولقد ترك أحد المستشرقين وصفاً لأحد هؤلاء الآلهة البشرية عن طريق الملاحظة الشخصية « ، كان ذلك الإله رجلاً طاعناً في السن ، يعيش في منزل

كبير ، يحيط به سياج مرتفع ، وقد أقام له داخل المنزل مذبحاً
غريباً ، كما كانت تتدلى من أعمدة البيت ومن الأشجار التي تحيط
به هياكل بشرية ، نكست رؤوسها نحو الأرض ، ولم يكن يسمح
لغير الأشخاص المعيّنين لخدمة ذلك الإله أن يتخطوا أسياج البيت
وإن كان يسمح للناس العاديين بالدخول في المنزل في الأيام التي تقوم
فيها الأضحيات والقرايين البشرية . لقد كان نصيب ذلك الإله
البشرى من القرايين يفوق نصيب غيره من الآلهة ، وكثيراً ما كان
يجلس على ما يشبه الأريكة ويطلب تقديم اثنتين أو ثلاثاً من الأضحيات
البشرية في وقت واحد ، ولم يكن ثمة مفر من إحضارهم في كل
مرة . ذلك الإله يبيت في نفوس الناس أقصى درجات الرعب ولذا
كان لكل سكان الجزيرة أن يتقربوا ويتزلفوا إليه ، ويأتوا من كل
حذب وصوب لتقديم الهدايا والقرايين . ومن ناحية أخرى فهناك
روايات عن وجود رجل في كل جزيرة من جزر بحر الجنوب
South Sea Islands يمثل الإله ، ويعتبر تجسيدا له ، وكان الناس
يطلقون على هؤلاء الأشخاص أسماء الآلهة ، وكان كيانه المادى
مختلط بكيان ذلك الرب ، وكان ذلك الإنسان الإله هو الملك نفسه
في بعض الأحيان ، ولكن الأغلب أنه كان ينتمى إلى طبقة رجال
الدين أو الحكام الإقليميين .

وإذا كان المصريون القدماء أبعد الناس عن أن يقصروا
اهتمامهم واحترامهم على القطط والكلاب والغزلان الصغيرة ،

فإنهم كانوا في كثير من الأحيان يجلون ذلك الاهتمام والتبجيل في البشر أنفسهم ، وكان واحد من هؤلاء الآلهة البشرية يقيم في قرية « أنابيس Anabis » ، وكانت القرابين تحرق وتقدم له على المذابح فيعكف — على ما يروى لنا بروفري Propyry — على تناول طعامه كما لو كان بشرا عادياً ، وفي العصور الكلاسيكية القديمة كان الفيلسوف الصقلي امباذوقليس Empedocles يصف نفسه بأنه ليس مجرد ساحر وإنما هو إله . وقد قال مخاطباً مواطنيه في بعض شعره : —

أيها الأصدقاء في هذه المدينة العظيمة الشائخة فوق المنحدرات الصفراء ، من قلعة أجريجنتم Agrigentum الذي يبارك أعمالكم على طول المدى ، الذي يجعل من بلادكم ملجأ آمناً ومقاماً هادئاً لكل غريب ، عليكم منا السلام !! إنني أمشي بينكم بزهو وخيلاء أيها الشرفاء ، وعلى جبيني العالي النبيل أكاليل الزهور المتفتحة .

لم أعد إنساناً ، إنما أنا الآن الإله الأعظم الذي لا يموت . حيثما توجهت ، تجدهم الناس حولي يقدمون لي فرائض العبادة ، وتبغني الآلاف المؤلفة من البشر تطلب الهدى والطريق المستقيم . منهم من يتوق للرؤى النبوية ، ومنهم من تكاد تضله الآلام من الخوف أو الهلع ، ولكنهم جميعاً يتلهفون على سماع كلمات تريح نفوسهم فلا يشقون بعدها أبداً .

لقد أكلد امباذوقليس أنه كان يعلم مريديه كيف يسرون الريح أو يجعلونها ساكنة ، وكيف يتزلون الغيث أو يأتون بالشمس

المشرقة وكيف يرثون المرضى ويردون للشيوخ شبابهم ويحيون الموتى — وعندما أعاد ديمتريوس — يوليوركتيس Demetrius Poliorceles الديموقراطية للآثينيين في عام ٣٠٧ ق . م ، خلع عليه الآثينيون وعلى والده انتيجونوس Antigonus وكان لا يزال حياً — ألقاب التشريف الإلهية ، وأطلقوا على كل منهما لقب الإله المنقذ » وقد أقيمت المذابح لهذين الإلهين المنقذين وعين أحد الكهنة ليشرف على مراسم العبادة . وكان الناس يخرجون عن بكرة أبيهم للقاء مخلصيهم ومنقذهم ، وهم يرددون الترانيم ويرقصون ويحملون الأكاليل ويطلقون البخور ويسكبون الحمر تعظيماً للآلهة . كانوا يصطفون على جانبي الطريق ، يرددون الأغاني التي يؤكدون فيها أنه وحده الإله الحق الأمين ، بينما كان غيره من الآلهة يعيشون غافلين عن الناس أو بعيدين عنهم وذلك إن كانوا آلهة على الإطلاق . وقد عبر عن ذلك أحد الشعراء المعاصرين لتلك الأحداث في أبيات كان الناس يرددونها ، ويترنمون بها علانية ، أو يتغنون بها في مجالسهم الخاصة :

لقد عاد إلى المدينة بعد غيبة ،

أعز الآلهة وأعظمها جميعاً ،

لقد جاد الزمان علينا بالاثنين معاً : ديمتريا وديمتريوس ،

إنها تأتينا لتحمل شعائر العذرية الطاهرة العفيفة ،

بينما يحمل هو الفرحة والجمال والابتسام ،

التي تليق بالآلهة ،

يا لبهاء هذا الشهيد وقد أحاط به كل أحبائه ومريديه ،

إنه واقف بينهم كأهم النجوم وكأنه هو الشمس ،

إنه ابن بوسيدون Poseidon القوى العنيف ، ابن

افروديت السلام عليهم أجمعين ،

لقد أقام الآلهة الآخرون بعيدا بعيدا ،

لقد أصاب الصمم آذانهم ،

ولم يعودوا شيئا مذكورا ،

لم يعودوا يهتمون بنا أو يعنون ،

أما أنت أيها الإله الذي نراك قائما بيننا .

فلست إلهاً من الحجر أو الخشب، وإنما أنت رب الأرباب حقاً

وصديقاً .. ومن أجل هذا نصلي لك وحدك .

ولقد كان الجرمانيون القدماء يعتقدون بأن ثمة شيئاً مقدساً

في المرأة ، ولذا كانوا يستشيرون النساء كعرافات . وقد جاء في الخبر

أن نساءهم المقدسات كن ينظرن للأنهار وهي تزخر بالماء ويصغين

لحرير الماء ، ثم يتنبأن بما سيأتي به المستقبل مما يرين أو يسمعن .

يبدو أن احترام الرجال للنساء كثيراً ما كان يذهب لأبعد من ذلك بكثير ،

لقد كانوا يعيدون النساء باعتبارهن لهات يتمتعن بالحياة بكل قوتها

وعنفوانها ، مثال ذلك أنه أثناء حكم فسباسيان Vespasian

كانت توجد امرأة تدعى فيلدا Velda من قبيلة بروكيتري

Bructri وكان الناس يعتقدون على العموم أنها إحدى الربات ،
وقد حكمت شعبها بهذه الصفة وذاع صيتها حتى طبق الآفاق ،
وكانت قبلاً تعيش في برج يطل على نهر الإلب — أحد فروع
الرين — وحين أرسل أهالي كولونيا يطلبون عقد معاهدة معها
لم يسمح للسفراء بالمثل أمامها وإنما كانت المفاوضات تجري عن طريق
أحد الوزراء الذي كان يتكلم بلسانها ، وينقل إليهم أقوالها المقدسة .

ويبين لنا هذا المثال إلى أي حد كانت فكرة الألوهية وفكرة
الملكية تتداخلان إحداهما في الأخرى وتختاطبان في أذهان أسلافنا
السذج . ويقال إنه كان يوجد عند القوط وحتى أول العهد المسيحي
رجل يتجسد فيه الرب دائماً ويطلق عليه الناس اسم « الإله » ،
وكان يعيش فوق أحد الجبال المقدسة ، ويقوم بدور المستشار
للملك .

ولقد ذكر المؤرخ البرتغالي القديم ، دوس سانتوس Dos
Santos أن المزمبا أو الموزيمبا ، وهم شعب يسكن في جنوب
شرق أفريقيا لا يعبدون الأصنام ، ولا يعترفون بأي إله ، ولكنهم
بدلاً من هذا يعظمون ماكنهم ويقدمونه ويعتبرونه إلهاً مقدساً ،
بل يرون أنه أفضل وأعظم إله على الإطلاق .

والواقع أن الملك نفسه يزعم أنه هو وحده إله الأرض ،
ولذا فحين يسقط المطر ، مثلاً ، على عكس رغبته أحياناً تشتد

حرارة الشمس يطلق الملك السهام على السماء ، عقاباً لها على عصيان أمره .

ولقد ذكر أعضاء قبائل الماشونا Mashona التي تعيش في جنوب إفريقيا للأسقف الذي يقيم بينهم أنه كان لهم في الماضي إله يعبدونه حتى قامت قبيلة المتابلي Matabeles بإبعاده ونفيه . « وقد وردت هذه الحادثة الأخيرة أثناء الإشارة إلى إحدى العادات الغريبة التي كانت تشيع في بعض القرى والتي تتمثل في احتفاظ السكان برجل يزعمون أنه إلههم ، ويبدو أنهم كانوا يستشيرونه في أمورهم ، ويقدمون له الهدايا . وكان أحد هؤلاء الآلهة يعيش في قرية تابعة لأحد رؤساء الماجوندي Magoundi في العهود السابقة . ولقد طلب إلينا ألا نطلق النار من أسلحتنا حين نقرب من القرية حتى لا نشير الخوف في نفسه فيهرب . وكان يتعين على إله الماشونا قبل ذلك أن يقدم جزية سنوية للملك المتابلي تتألف من أربعة ثيران سوداء ، مع القيام بأداء إحدى الرقصات أمامه . ولقد شهد أحد المبشرين هذا الرب ووضعهُ أثناء قيامه بالجزء الثاني من التراماته أمام الكوخ الملكي فقد ظل هذا الإله الأسود الداكن يرقص في عنف وتهيج ثلاث ساعات كاملة بغير انقطاع على أصوات قرع الطبول المدوية ، ورنين الصاجات وهممة الغناء الرتيب ، وهو في أثناء ذلك يضرب على فخديه أو يلمسهما كما لو كان حائك ملابس ، بينما كان العرق يتصبب من جسمه . ولكنه كان يتشنى ويعتبل في رشاقة وسهولة

تشهدان بقوة ساقيه المقدستين ومرونتهما .

ولقد كان الباجندا Baganda في وسط افريقيا يؤمنون بوجود إله لبحيرة نيانزا ، وأنه كان في بعض الأحيان يتقمص أحد الرجال أو إحدى النساء . وكان ذلك الإله المتجسد مرهوب الجانب من جميع أفراد شعبه بما فيهم الملك نفسه ورؤساء القبائل .

و حين كانت تم حالة التجسد كان الرجل - أو الإله بالأحرى يتحرك بعيداً عن حافة البحيرة بحوالى ميل ونصف و يملك هناك انتظاراً لظهور الهلال الحديد قبل أن يباشروا واجباته المقدسة . ومنذ اللحظة التي يظهر فيها هلال الشهر الحديد خافتاً في السماء كان الملك وأتباعه يضعون أنفسهم رهن إشارة وأمر الرجل الإلهي أو اللوبارا Lubare (أى الإله) كما كانوا يسمونه والذي كانت له الكلمة العليا ليس في أمور العقيدة والشعائر فحسب ، بل وأيضاً في أمور الحرب وسياسة الدولة ، كما كان يستشار في كثير من الشؤون الأخرى باعتباره كاهناً نبياً Oracle يستطيع بكلمة منه أن يسلط المرض على الناس أو يخلصهم منه ، وأن يمسك السماء فلا تسقط المطر ، وأن ينشر المجاعات ، وكان الناس يقدمون له الهدايا الثمينة حين استطاعون رأيه ونصحه .

ولقد كان رئيس أوروا Urua (وهو إقليم واسع يقع بالقرب من بحيرة تنجانيقا) يخلع على نفسه كثيراً من مزايا ومظاهر السلطة الإلهية ويتظاهر بالعزوف عن الطعام أياماً طويلة دون أن

يشعر بالحاجة إليه وكان يعلن أنه « كإله » يسمو تماماً فوق مستوى الحاجة البشرية إلى الطعام ، وأنه لا يأكل ولا يشرب ولا يلدخن إلا من أجل النشوة التي تبعثها هذه الأفعال في نفسه .

وعند قبائل جالا Gallas ، حين تشعر المرأة بالتعب من الأعمال المنزلية ، تبدأ في الهذيان بكلام غير مترابط تسرف فيه في تحقير نفسها ، ويعتبر ذلك علامة على حلول روح « كالو Callo » المقدسة فيها ، فيأخذ زوجها في الحال في التزلف والتذلل لها ، والتقرب إليها في خضوع ، وينتهي الأمر بأن تتحول المرأة إلى « ربة » أو « إلهة » بعد أن كانت تحمل لقب زوجة ، اللقب المتواضع ، ويسقط عنها بذلك كل تكليف فيما يتعلق بأداء الواجبات المنزلية ، وتصبح إرادتها منذئذ بمثابة قانون إلهي .

ويعظم اللوانجو Loango ملكهم « كما لو كان إلهاً ويطلقون عليه اسم سامبي Sambee أو بانجو Pango أي (الرب) ، كما يعتقدون أنه يستطيع أن ينعم بالمطر حين يشاء . والواقع أنهم يلجئون إليه مرة واحدة في كل عام وذلك في شهر ديسمبر ، وهو الوقت الذي تشتد فيه حاجتهم إلى المطر فيبتهلون إليه أن يمنحهم إياه » . وفي هذه المناسبة يقف الملك فوق عرشه ، ويطلق سهماً في الهواء ، اعتقاداً منهم أن ذلك كفيل بسقوط المطر . والشيء نفسه يمكن أن يقال عن ملك لمباسا . وإلى بضع سنين مضت عندما أنهار حكمه الروحي فجأة تحت نيران الأسلحة المادية القاتلة

التي تستعملها البحرية الانجليزية وأصحاب المعاطف الزرقاء ،
كان ملك بنين Benin موضع العبادة والتقديس في ممتلكاته ،
« فقد كان يحتل مكانة تلو بكثير على المكانة التي يحتلها البابا في أوروبا
الكاثوليكية ، ذلك أنه لم يكن خليفة الله على الأرض فقط ، بل كان
هو الرب نفسه الذي يتقرب إليه الناس ويطيعونه باعتباره إلهاً لهم ،
وإن كنت شخصاً أعتقد أن ذلك كان ناشئاً عن الخوف منه أكثر من
حبهم له » . ولقد قال ملك الإده Iddah للضباط الانجليز
في حملة النيجر « إن الله قد صنعني على صورته فأنا أشبه الإله
تمام الشبه ، وهو الذي نصبني ملكاً »

ولقد كان أحد ملوك بورما يدعى « بادونساشن Badonsacachen
شديد التعطش لسفك الدم لدرجة أن تقاطيعه نفسها كان تعكس الشراسة
المتأصلة في طبيعته ، إذ أنه قتل أيام حكمه وعلى يد جلاده عدداً
من الضحايا يفوق ذلك الذي هلك على يد العدو المشترك . وكان
ذلك الملك يؤمن أشد الإيمان بأنه شخص خالداً لا يموت ، وأن ذلك
الامتياز السامي الذي ينعم به هو منحة حصل عليها جزاء ما قدمت
يدها، من العديد من صالح الأعمال . وعلى هذا الأساس بدأ يستبعد
جانباً لقب الملك ، ويتجه نحو جعل نفسه إلهاً . ونحت تأثير هذه
الفكرة ومحاكاة لبوذا الذي هجر قصره الملكي وحرمه السلطاني
ولاعتزل الدنيا قبل أن يرتقى إلى مرتبة الألوهية ، انسحب بادونساشن
إلى « باغودة » هائلة كانت تعتبر أكبر معبد في الامبراطورية ،

وكان هو نفسه قد انشغل بتشيدها سنين طويلة . وفي ذلك المكان كان يعقد المؤتمرات مع أوسع الرهبان علماء ، كما كان يحاول أن يقنعهم بأن السنوات التي بلغت خمسة آلاف سنة التي حددت لقيام قوانين بوذا وانتشارها وممارستها قد انقضت وأنه هو نفسه الإله المنتظر الذي كان يتحتم ظهوره بعد تلك الفترة ، كي ينسخ القانون القديم ويحل قانونه هو محله . ولكن لسوء محظه ، وخيبة أمله الثالثة أن الكثيرين من هؤلاء الرهبان كرسوا أنفسهم للتدليل على عكس ما كان يزعم ، وكان لهذه الحيلة ، بالإضافة إلى حبه للسلطة وعدم صبره على قيود ومتاعب حياة النسل والزهد أثرها في انصرافه بسرعة عن ألوهيته المتوهمة ورده ثانية إلى قصره وحرمة . كذلك الحال بالنسبة لملك سيام الذي كان « يخضع على نفسه خصائص الإلوهية بنفس الطريقة ، وكان يحرم على أتباعه أن يتطلعوا إلى وجهه . ويفرض عليهم أن يجثوا على الأرض حين يمر بهم ، وأن يركعوا أمامه على ركبتيهم ، وقد ركزوا الكوعين على الأرض » وكانت هناك لغة لم تكن تستخدم إلا في الإشارة إلى ذاته المقدسة ، وصفات بجلاله ويتحتم على كل من يتحدث إليه أو يتكلم عنه أن يستعملها ، وهي لغة معقدة يصعب حتى على سكان البلاد الوطنيين أنفسهم الإلمام بالفاظها الغريبة : فقد كان لكل جزء من أجزاء جسمه اسم خاص : شعر رأسه ، وكعب قدمه بل ورائحة جسمه ، وكل صغيرة من تفاصيل ذاته سواء الخارجية أو الداخلية .

وحتى أكله وشربه ونومه ومشيه كان لها كلمات خاصة تشير إلى أن هذه الأفعال إنما تصدر عن الملك نفسه ، وهي كلمات لا يمكن إطلاقها على الأفعال الصادرة عن غيره من الناس مهما علا شأنهم وارتفعت مكانتهم . فليس في اللغة السيامية كلمة يمكن أن يوصف بها مخلوق أعلى أو أسمى وأكرم من الملك ، حتى أن المبشرين كانوا حين يتكلمون عن الله كانوا يضطرون إلى استعمال الكلمة التي تشير إلى الملك في اللغة السيامية

ومع ذلك فيمكن القول بأنه قد لا توجد دولة في العالم أخصب من الهند في الآلهة البشرية ، إذ لا يكاد يوجد مكان في الدنيا تنهال فيه البركات والنعم الإلهية في كثرة وسهولة ويسر على كافة الطبقات ابتداء من طبقة الملوك حتى طبقة بائعي اللبن مثلما يحدث هناك ، فعند التودا Todas مثلا وهم شعب من الرعاة يسكنون تلال نيلغيري Neilgherri في جنوب الهند ، تعتبر « الملبنة » بمثابة الحرم المقدس ، كما يعامل اللبان الذي يرعاها كما لو كان إلهاً ، ولقد سئل أحد هؤلاء اللبانين المقدسين ذات مرة عما إذا كان التودا يصلون للشمس فأجاب « هؤلاء المساكين يفعلون ذلك » . ثم استطرد قائلاً وهو يديق صدره براحته .. أما أنا الإله فلماذا أصلي لها ؟ ويتعين على كل الناس بما في ذلك أبوه نفسه أن يركعوا له ، ولا يجسر أحد أن يرفض له طلباً . وليس لأحد أن يلمسه مالم يكن

لباناً مثله ، كما أنه يسدى النصيح والحكمة لكل من يستشيرُه على اعتبار أنه ينطق ويتكلم بصوت الإله .

والأكثر من ذلك أن كل ملك في الهند « يتزل منزلة تلي منزلة أحد الآلهة مباشرة » : وتذهب قوانين مانو *Manu* الهندوكية إلى أبعد من ذلك إذ يرد فيها « أنه حتى الملك الوليد لا يجب أن ينظر إليه بازدراء على اعتبار أنه كائن ، فان ، ذلك لأنه إله عظيم في صورة بشرية » . وهنا يقال إنه كان يوجد في أوريسا *Orissa* منذ بضع سنين إحدى الفرق التي كانت تقُدس الملكة فكتوريا أثناء حياتها ويعتبرونها كبير آلهتهم . وحتى يومنا هذا لا يزال الأشخاص الأحياء في الهند ممن يمتازون بقوة بدنية خارقة ، أو إرادة قوية أو الذين يظن أنهم يملكون بعض القوى الاعجازية عرضة لأن يتخذهم غيرهم من الناس آلهة يعبدونها . ففي البنجاب مثلاً اتخذت إحدى الفرق إلهاً لهم فأطلقوا عليه اسم « نيكال سن *Nickal Sen* » ولم يكن هذا « النيكال سن » سوى الجنرال نيكلسون *General Nickalson* المرهوب الجانب .

ولم يكن أى شيء يصدر عن الجنرال من فعل أو قول ليوهن من حماسة أتباعه شيئاً ، بل كان يبدو على العكس من ذلك أنه كلما ازدادت وطأة تعذيبه لهم ، ازدادت رهبته وهى الأساس الذى يقوم عليه تقديسهم له . ومنذ عهد غير بعيد تقمص أحد الأرباب المشهورة في بنارس *Banares* شخصيته سيد هندوكى

كان يتباهى بهواً وفخراً باسم زنن جليد أطلقه على نفسه وهو
«سوامى بلاسكارا - نناچى ساراسواتى Swami Blaskarananaji
Saraswti وكان يشبه بشكل غير عادى المرحوم الكاردينال
ماننج Cardinal Manning ولكنه كان أكرم منه ، كما كانت عيناه
تشعان بنور الشفقة والتراحم الإنسانى ، وكان يعتبر كل ما يدور
حولہ نوعاً من الاهتمام البرىء بالمزايا الإلهية التى يقدمها إليه أتباعه
المخلصون .

وفى تشنڤاد Chinchivad وهى بلدة صغيرة تبعد عن بونا
Poona فى غرب الهند بحوالى عشرة أميال تعيش أسرة يعتقد
معظم الناس فى قبيلة ماهراتا Maharattas أن الإله جنبوتى Gunputy
الذى يشبه رأس الفيل يتقمص أحد أفرادها فى كل جيل ، ولقد
بدأ يتجسد هذا الإله المشهور لأول مرة حوالى عام ١٦٤٠ حين
جلى فى شخص أحد البراهمة فى بونا واسمه « موربا جوسين
Moorba Gosseyn » وقد حاول موربا أن يحقق خلاصة عن طريق
التعفف والزهد وكبح الشهوات والصلاة وقد أثيب على صلاحه
وتقواه ، إذ ظهر الرب نفسه له فى إحدى الرؤى ليلا ووعدہ بأن
جزءاً من نفسه - أى من روح جنبوتى المقدسة - سوف يجلى فيه
وفى ذريته لمن بعده حتى الجيل السابع ولقد تحقق الوعد الإلهى
بالفعل ، فقد حدثت سبعة تقمصات متتالية انتقلت من الخلف
إلى السلف ، وظهر عن طريقها نور الإله جنبوتى فى الدنيا المظلمة .

وكان آخر هذه الآلهة السبعة إلهاً بارز الملامح ذا عينيْن ذابلتين ،
وقد مات سنة ١٨١٠ . إلا أن أصل حدوث هذه التقمصات كان
على فريجة عالية من القداسة والألوهية ، كما أن ممتلكات المعبد
كانت ضخمة جداً بحيث لم يكف البراهمة يسمحون لأنفسهم
بالتفكير الهادئ المتزن في فداحة الخسارة التي كانت ستتحقق
بالدنيا لو اختفى جنبوتي من هذا الوجود . وعلى هذا الأساس
بحثوا ونقبوا حتى عثروا على إنسان مقدس آخر كانت روح الإله
المقدسة قد حلت فيه من جديد ، مما أتاح الفرصة لاستمرار
التجسد في سلسلة متصلة من الأشخاص المقدسين منذ ذلك الحين
حتى الآن . ولكن ظهر قانون غامض في مجال التدبير الروحي
قد تنعى عليه دوره في تاريخ الأديان وإن كنا لا نستطيع تغييره
مع ذلك . وينص هذا القانون على أن المعجزات التي يصنعها الآلهة
البشرية في عصر الانحلال الحالي لا يمكن أن تقارن بتلك التي كان
أجدادهم واسلافهم يصنعونها في العهود الغابرة ، بل إنه يقال إن
المظهر الوحيد للعطف الذي تتفضل به هذه الآلهة البشرية على أبناء
الجيل الحالي من اللثام الجاحدين هو معجزة إطعام ذلك الحشد
الهائل من الناس أثناء حفل العشاء الذي يقام لهم في سنشناد في كل عام .
وتذهب إحدى الفرق الهندوكية التي ينتمي إليها أعداد كبيرة
من الناس في بومباي والهند الوسطى إلى حد الاعتقاد بأن رؤساءهم
الروحانيين - أو المهراجات كما يسمون - هم ممثلون أو حتى

تجسّدات فعلية للإله كرشنا Krishna على الأرض : ولما كان كرشنا يشمل خلفاءه وحوارييه بفضلهم وأنعمه من علياء سمائه ، ويستجيب لمطالب أتباعه ومريديه على الأرض ، وضعت إحدى الشعائر الغريبة التي تعرف باسم « تكريس الذات » والتي بمقتضاها ينزل المتعبّدون المخلصون عن أجسامهم وأرواحهم ، بل وأيضاً عما هو أهم من ذلك إذ يهبون كل ما يملكون من متاع الدنيا للأشخاص الذين تقصصهم الإله ، بل إن النساء ينشأن على الإيمان بأن أعلى مستويات الغبطة للمرأة السعيدة المحظوظة ولعائلتها لن تتحقق إلا باستسلامها لأحضان تلك الكائنات التي تجتمع فيها بطريقة غامضة الطبيعة الإلهية مع الصورة البشرية المشخصة بكل نقائصها وشهواتها : ولم تنج المسيحية ذاتها دائماً من أدران هذه الترهات التعسفة . فالحقيقة كثيراً ما شابها الكثير من مبالغات الأدعياء الذين كانوا ينسبون إلى أنفسهم قدسية تساوى - إن لم تفق - قدسية المسيح نفسه : ففي القرن الثاني أعلن مونتانوس الفروجي Montanus the Phrygian أنه هو التجسد البشري للثالوث ، وأنه قد اتحد في شخصه الأب والابن والروح القدس : ولم تكن هذه هي الحالة الوحيدة للمبالغة في الادعاء الصادر عن ذهن كليل لشخص مختل . فقد ذهب كثير من الفرق والمذاهب إلى القول بأن المسيح بل والرب نفسه يتجسد في كل مسيحي تحت كرازته ، وقد ساروا مع هذا الاعتقاد إلى النتيجة المنطقية المترتبة عليه وهي أن يعبد بعضهم بعضاً .

ويذكر لنا ترتليان Tertullian أن اخوانه المسيحيين في قرطاجة في القرن الثاني كانوا يفعلون ذلك ، إذ كان تلاميذ القديس كولومبا Columba يعبدونه على أنه الصورة المتجسدة للمسيح . كما أن « الياباندوس القوليلى Elipandus Toledo يتحدث عن المسيح على أنه « إله بين الآلهة » قاصداً بذلك أن جميع المؤمنين كانوا آلهة - بكل معاني الكلمة - مثل المسيح نفسه . كذلك شاعت عبادة الناس بعضهم لبعض عند الأليجنيسيس Aligneses كما وردت ، الإشارة إلى مثل هذه العبادة مئات المرات في وثائق محاكم التفتيش في كولوز في أوائل القرن الرابع عشر .

ولقد ظهرت في القرن الثالث عشر فرقة تعرف باسم « إخوان وأخوات الروح الحرة Brothers and Sisters of the Freespirit » وكان أعضاؤها يعتقدون بأنه عن طريق التأمل الطويل المضي يستطيع أى إنسان أن يتجسد مع الرب في وحدة لا تنفصل وبذلك يتوحد مع أصل وخالق جميع الأشياء ، وأن من استطاع بتلك الوسيلة أن يصعد إلى الله وينوب في ماهيته الخيرة الطيبة يصبح جزءاً من الله ذاته ، وبذلك يكون ابناً للرب كالمسيح تماماً ويرتفع بذلك فوق كل أوامر ونصوص الشرائع والقوانين ، بشرية كانت أو إلهية . وعلى الرغم من مظهرهم الخارجى ، وسلوكهم القريب الذى يوحى بالبله وتشتت الفكر فإن العلاقة الباطنية التى نشأت عن ذلك الاقتناع المريح كانت تدفع اتباع هذا المذهب إلى التجول من مكان إلى آخر

وهم يتدثرون بأنواع من الأردية الغربية الشكل ويسألون الناس في الخاف أن يقدموا لهم الطعام وذلك في الوقت الذي يعلنون فيه احتقارهم وترفعهم عن كل أنواع العمل الشريف ، على أساس أن العمل يعوق المرء عن التأمل المقدس ، والتسامي بالنفس نحو خالق الأرواح . وكان يتبعهم في تجوالهم عدد من النساء اللاتي كن يعشن معهم عيشة المعاشرة والألفة ، وكان بعضهم يتوهم أنه حقق أكبر قدر من النجاح في حياته الروحية وإن ذلك يعطيه الحق في الاستغناء تماماً عن الملابس أثناء اجتماعاتهم ، ويعتبرون أن ما يسمى بالتأدب أو الحشمة ليس سوى علامة على الفساد الباطني الذي تتميز به الروح التي لا تزال خاضعة لسلطان الحسد ، والتي لم ترتفع بعد إلى مستوى الاتحاد مع الروح الإلهية التي انبثقت منها في الأصل . وكثيراً ما كانت محاكم التفتيش تسارع بهم إلى تحقيق هذا الاتحاد الغامض ولكنهم كانوا يستقبلون الموت في هيب النيران ، ليس فقط بهلواء ورصانة بل وأيضاً بمشاعر الفخر والبهجة والفرح

وحوالي عام ١٨٣٠ ظهر في إحدى ولايات أمريكا المتحدة وعلى مشارف كنتاكي ، افاك دعى أعلن أنه هو ابن الرب ، ومخلص البشرية ، وأنه قد عاد إلى الأرض من جديد ليدعو الأشرار والكافرين المكذبين والآثمين إلى الحق وأنذرهم بأنهم إن لم يعبدوا من أسلوب حياتهم خلال فترة معينة من الزمن ، فسوف يصير أمره فتحول الدنيا هباءً متثوراً في غمضة عين . ولقد قويات هذه

الادعاءات المسرفة بكثير من الترجيب حتى من الأشخاص ذوي
الثراء العريض أو المركز المرموق في المجتمع وأخيراً توصل أحد
الألمان في ذلة وضراعة إلى ذلك المسيح الجديد أن يتحدث عن هذه
الفاجعة المخيفة التي يهدد بها لاخوانه في أهالي الريف باللغة الألمانية ،
نظراً لأنهم كانوا يجهلون الانجليزية ، ولأنه مما يدعو للاشفاق أن
تصيبهم هذه اللعنة لا لسبب إلا لأنهم لا يفهمونها ، وهنا اعترف
المخلص المنتظر في إجابته بأنه مع الأسف الشديد لا يعرف الألمانية
فصاح الألماني قائلاً : « ماذا !! . أنت ابن الرب ولا تتكلم
جميع اللغات ، بل وحتى لا تعرف الألمانية ؟ يا إلهي حذار حذار
لا بد أنك محتال وضيع ومناق بل ومجنون ، إن البيمارستان هو المكان
الطبيعي لك » : وضحك الحاضرون ثم انصرفوا عنه خجلين من
سداجتهم .

وفي بعض الأحيان تنتقل الروح المقدسة ، عند موت الجسد
البشري الذي كانت تتقمصه ، إلى رجل آخر . ويؤمن البوذيون
من التتار ، بوجود عدد كبير من الأنبياء الذين يتقمص فيهم البوذا
نفسه ، وهم الذين يحتلون وظائف اللاما الأعظم ويرأسون لذلك
أهم المعابد البوذية ،

وعندما يموت أحد هؤلاء اللامات العظام لا يحزن عليه أتباعه
ومريدوه لأنهم يعرفون أنه سوف يعود للظهور بعد قليل في شكل

مولود جديد ، وكل ما يشغلهم حيثذ هو أن يكتشفوا مكان ولادته الجديدة . فإذا رأوا في هذا الوقت قوس قزح في كبد السماء ، فلأنهم يأخذونه على أنه علامة يرسلها لهم اللاما الراحل لتهدئهم إلى ذلك المكان . وقد يكشف المولود الإلهي عن شخصيته بنفسه في بعض الأحيان . فينطق قائلا : « إننى أنا اللاما الأعظم ، بوذا الحى الذى ينتمى إلى معبد كيت وكيت . خذونى إلى الدير الذى أنتمى إليه فأنا رئيسه الذى لا يموت » . وأيا ما تكون الطريقة التى يكشف بها النقاب عن مكان ولادته ، وسواء أكان ذلك نتيجة لإعلانه هو عن نفسه أو نتيجة لظهور إحدى العلامات فى السماء ، فإن الناس يقومون بنصب الخيام ، وتبدأ وفودهم وعلى رأسهم فى الأغاب الملك نفسه أو واحد من ألمع أفراد الأسرة الملكية فى التوجه فى فرح وبهجة للجمع إلى ذلك المكان والبحث عن الطفل الإلهي وإعادته إلى موطنه . والعادة أن يولد الإله فى التبت التى تعتبر أرضاً مقدسة . وكثيراً ما يتحتم على القوافل ، لكى تصل إليه ، أن تعبر أكثر صحاري العالم وحشة وقسوة . وحين يعثرون آخر الأمر على الطفل ، فإنهم يخرجون له سجداً عبداً . إلا أنه يتحتم عليه - كى يعترفوا به على أنه هو اللاما الأعظم الذى يجدون فى البحث عنه - أن يقنعهم بشخصيته . ولذا فإنهم يسألونه عن اسم الدير الذى يزعم أنه رئيسه ، وعن المسافة بين الدير ومكان ولادته ، وعدد الرهبان الذين يعيشون فيه ، كما يجب عليه أن يصف عادات اللاما الأعظم الراحل والطريقة

التي مات بها . ثم يوضع أمامه . بعد ذلك عدد من الأشياء المختلفة ،
مثل كتب الصلاة ، وأواني الشاي والفناجين لكي يتبقى منها تلك
التي كان يستعملها في حياته السابقة . فإذا فعل ذلك دون أن يقع
في أي خطأ ، قبل الناس دعواه ، وحملوه إلى الدير في موكب
النصر ويرأس اللامات جميعاً الدالاي لاما Dalai Lama
في لاهاسا Lahasa التي تعتبر روما التبت . ويعتبر الدالاي
لاما إلهاً حياً ، ولذا فإن روحه الإلهية الخالدة تولد عند موته في داخل
جديد . وتذهب بعض الروايات إلى أن طريقة الكشف عن الدالاي
لاما لا تختلف عن الطريقة التي سبق وصفها والتي تستخدم للكشف
عن أي لاما أعظم عادى . ولكن هناك روايات أخرى تشير إلى
وجود نظام من الانتخابات يقوم على أساس سحب القرعة من إناء
ذهبي . وعلى أية حال فإنه حينما يولد الدالاي لاما ، فإن الشجر
والنباتات تورق فتراها مخضرة . كما تتفتح الزهور وتفيض الينابيع
بالماء حين يشاء وتعم بركات السماء على الناس حين يهل بطلعته
عليهم .

وليس الدالاي لاما هو الرجل الوحيد الذي يتحل دور الإله
في تلك المناطق . ففي إدارة المستعمرات يمكن يوجد سجل بأسماء
جميع الآلهة المتجسدين الذين عاشوا أيام الامبراطورية الصينية
ويبلغ عدد الآلهة الذين استخرجوا ترخيصات أيام الامبراطورية

الصينية ، مائة وستين إلهاً . وقد اختصت التبت بركة ثلاثين من هؤلاء الآلهة ، كما سعدت منغوليا الشمالية بتسعة عشر إلهاً « أما جنوب منغوليا فقد كانت تستدق بشمس مالا يقل عن سبعة وخمسين منهم . ولقد حرمت حكومة الصين بدافع — من اشفاقها الأبوى على رفاة شغبها — على الآلهة المسجلين بهذا السجل أن يولدوا مرة أخرى في أى مكان غير التبت . فقد كانت تخشى أن يؤدى مولد أحد الآلهة في منغوليا إلى نتائج سياسية خطيرة عن طريق إيقاظ الوطنية النائمة ، وإثارة الروح المغولية الميالة للحرب ، فيتجمع المتمردون حول أحد هؤلاء الآلهة الوطنيين الظموحين الذين ينحسرون من اللاأله الملكية ، ويحاولون أن ينشئوا لهم ، بحمد السيف ، مملكة تجمع بين السلطتين الزمنية والروحية . ولكن إلى جانب هؤلاء الآلهة العموميين أو المرخص لهم بمزاولة عملهم يوجد عدد كبير من الآلهة المخصوصين الأقل شأناً ممن يمارسون الألوهية بلون ترخيص فيصنعون المعجزات ، ويباركون أتباعهم في السر أو العلن . وقد رأت حكومة الصين في السنوات الأخيرة أن تتغاضى عن ميلاد هؤلاء الأرباب الصغار الشأن خارج التبت ومع ذلك فإنه بمجرد ولادتهم تحكم الحكومة الرقابة عليهم مثل ما تفعل تماماً مع الممارسين المحترفين حتى إذا انحرف أحدهم عن جادة الصواب عزل في الحال من منصبه وأبعد إلى أحد الأديرة النائية وحرم عليه تماماً أن يولد مرة ثانية في جسد جديد .

ومن هذا العرض للمركز الدينى الذى يحتله الملك فى المجتمعات
الهمجية يمكننا أن نستنتج أن القوى الإلهية الإعجازية التى كان الملوك
ينسبونها لأنفسهم فى الأمبراطوريات التاريخية العظيمة فى مصر
والمكسيك وبيرو ، لم تنشأ ببساطة عن الغرور المتضخم كما لم تكن
مجرد تعبير أجوف عن التعلق الدليل . وإنما كانت مجرد استمرار
وامتداد لعادة تأليه الملوك الأحياء التى كانت توجد عند الشعوب
البداية القديمة . ولذا كان الانكا فى بيرو يقدسون ملوكهم مثلما
تقدس الآلهة باعتبارهم أبناء الشمس ، فكانوا يعتبرونهم موصومين
من الخطأ والشر كما لم يكن هناك من يحلم بالنيل من شخص أو شرف
أو ممتلكات الملك أو أى شخص آخر من السلالة الملكية . ومن هنا
أيضاً لم يكن ملوك الانكا ينظرون للمرض على أنه شر كما يفعل
معظم الناس ، وإنما كانوا يعتبرونه رسولا من عند أبيهم الشمس
جاء يدعوهم للذهاب إليه كي ينعموا معه بالراحة فى السماء . ولذا
كانت الكلمات التى ينصح بها ملك الانكا عادة عن اقتراب أجله
هى : « إن أبى ينادىنى لأذهب إليه وأستريح عنده » . ولم يكن
ينبغى لهم أن يعارضوا إرادة أبيهم بأن يقدموا القرايين مثلاً أملاً فى
الشفاء . وإنما كانوا يعلنون ضراحة أنه قد دعاهم للراحة إلى جواره .
وحين خرج الأسبان الغزاة من الوديان الحارة الرطبة الراقدة على
الهضبة المرتفعة فى جبال الأنديز فى كولومبيا ، أخذتهم الدهشة
عندما وجدوا أمامهم شعباً مختلف تماماً عما شاهدوه بين الجماعات

الهمجية التي تركوها في الأدغال الممتدة أسفل الجبال ، فلقد كان
لذلك الشعب حضارة على جانب لا بأس به من التقدم ، كما كان
يمارس الزراعة ، ويعيش في ظل حكومة قارنها همبولت Humboldt
بالحكومة الشيوقراطية Theocracies في التبت واليابان . كانت هذه
هي قبائل الشيشا Chibchas والمويسكا Muyscas أو الموزكا
Mozcas التي كانت تنقسم إلى مملكتين لهما عاصمتان في بوجوتا
Bogota وتونجا Tunja ، ولكنهما كانتا تتحدان على ما يظهر
في ولائهما الروحي للكهنة الأعظم في سوجاموزو Sogamozo
أو أيراكا Iraca ، فلقد استطاع ذلك الحاكم الروحي بفضل
تدريبه الطويل المضني على أعمال الزهد والتسك أن يكتسب نوعاً
من القداسة جعلته يتحكم في الماء والمطر والحو ويخضعها لإرادته .
ولقد سبق لنا أن رأينا أن ملوك المكسيك كانوا يحلفون وقت ارتقائهم
العرش بأن يعملوا على سطوع ضوء الشمس ونزول المطر من
السحاب وعلى فيضان الأنهار ووفرة الثمر في الأرض . والمعروف
أن مونتزوما Montezoma آخر ملوك المكسيك كان إلهاً معبوداً
من رعيته .

ولقد كان ملوك بابل الأوائل منذ عهد سرجون الأول حتى
الأسرة الرابعة في أور Ur « أو ما بعدها يدعون الألوهية
أثناء حياتهم . وكان لملوك الأسرة الرابعة في أور على وجه الخصوص
معابد كانت تقام لتجديدهم ، كما أنهم كانوا يقيمون تماثيلهم في كثير

من المحاربين ويأمرون الناس بأن يقدموا لها القرابين . وكان الشهر الثامن بخاصة هو الشهر المخصص للملوك ، كما كانت القرابين تقدم إليهم مع مطلع الإله الحديد ، وفي الخامس عشر من كل شهر . كذلك كان الملوك البارثيون من عائلة ارساكد Arsacid يعتبرون أنفسهم إخوة للشمس والقمر ، ولذا كانوا يعبدون كآلهة ، وكان مجرد الاعتداء على أى فرد عادى من أسرة أرساكد أثناء المشادات يعتبر انتهاكاً للحرمات المقدسة .

كذلك ارتفع الناس بملوكهم في مصر إلى مرتبة الآلهة أثناء حياتهم فكانوا يقدمون لهم القرابين كما كانت عبادتهم تقام في معابد خاصة يشرف عليها كهنة خصوصيون . والحقيقة أن عبادة الملوك كانت تغطي أحياناً على عبادة الآلهة وتكاد تخفيها . وهكذا نجد أنه في أيام حكم مرنرع ، أعلن أحد الموظفين أنه قد بنى الكثير من الأماكن المقدسة حتى يمكن للناس الابتهاال لأرواح الملك مرنرع الخالد أكثر مما يبتهلون ويتضرعون لجميع الآلهة . ولم يكن ثمة أدنى شك في أن الملك يزعم لنفسه الألوهية الفعلية ، فقد كان هو « الإله الأعظم » و « حورس الذهبي » و « ابن رع » . ولقد كان يمارس السلطة ، ليس على مصر وحدها ، بل وعلى كل البلاد وكل الشعوب ، على الدنيا كلها ، طولاً وعرضاً ، شرقاً وغرباً ، وعلى كل محيط الدائرة الهائلة التي تسطع عليها الشمس ، على السماء وما حوت الأرض وما فوقها ، على كل ما يدب على وجهين

أو أربع ، وكل ما يطير أو يتخفق بجناحيه . إن الدنيا بأسرها تقدم إليه كل ثمارها .. والواقع أن كل ما كان معروفاً عن الإله الشمس كان ينسب بطريقة تحكمية إلى ملك مصر فقد كانت القابه مشتقة مباشرة من ألقاب الإله الشمس . وتذكر لنا بعض الروايات أنه طوال فترة حياته كان ملك مصر يستنفذ كل المفاهيم التي كونها المصريون القدماء لأنفسهم عن الألوهية . ونظراً لأنه كان يحكم مولده ومكانته الملكية إلهاً فوق البشر فإنه كان يصبح بعد موته إنساناً معبوداً مقدساً وبذلك كانت تتركز فيه كل الصفات المعروفة عن الرب

وهكذا نصل إلى نهاية ذلك العرض المحمل لتطور الملكية المقدسة التي وصلت إلى أسمى صورها وإلى كمال التعبير عن نفسها في ملوك بيرو ومصر . والظاهر أن هذا النظام يرجع في أصوله — من الناحية التاريخية — إلى نظام السحرة العموميين أو المطبيين ، ولكنه يقوم من الناحية المنطقية على الاستدلال بطريقة خاطئة لتداعى الأفكار أو المعانى . فلقد كان الناس يخلطون بين نسق أفكارهم ونظام الطبيعة ، وتصوروا بذلك أن قدرتهم على التحكم في أفكارهم أو بالأحرى ما يتصورونه من القدرة على التحكم في أفكارهم — يعطيهم الحق في ممارسة مثل هذا التحكم في الأشياء . ولقد عمل المجتمع بالتدريج على تمييز الأشخاص الذين كان يظن ، لسبب أو آخر ، وتبعاً لضعف أو قوة الجوانب الطبيعية فيهم أنهم يملكون تلك القوى

السحرية في أعلى درجاتها . وبذلك أصبحوا يؤلفون طبقة منفصلة
كان يتعين عليها أن تؤثر ، بكل ما في وسعها ، في التطور السياسي
والديني والعقلي للجنس البشري . ونحن نعلم أن التقدم الاجتماعي
يتم على الخصوص نتيجة لتفاضل الوظائف وتباينها باستمرار
أو بقول أبسط ، نتيجة لتقسيم العمل . فالعمل الذي نجد أن جميع
الأفراد في المجتمع البدائي يمارسونه بغير استثناء ويؤدونه كلهم بشكل
سواء في الأغلب ، يتم توزيعه تدريجياً على فئات مختلفة من العمال ،
كما أن درجة الإجابة في أدواته ترتفع شيئاً فشيئاً نحو الدقة والكمال .
ولما كان جميع أفراد الجماعة يقتسمون ثمار ذلك العمل المتخصص
مادية كانت أو غير مادية ، فإن المجتمع المحلي كله يستفيد من ذلك
التخصص المتزايد . ويبدو أن السحرة أو المطيبين كانوا يؤلفون
أقدم طبقة مهنية في تطور المجتمع ، وهي طبقة مصطنعة بلا شك .
والواقع أن السحرة يوجدون في كل القبائل الهمجية التي نعرفها ،
بل إنهم يؤلفون الطبقة المهنية الوحيدة عند أحط هذه الجماعات
الهمجية وهم سكان استراليا الأصليين . ومع مرور الزمن والاستمرار
في عملية التفاضل والتباين تنقسم طبقة المطيبين ذاتها إلى عدد من الأقسام
أو الفئات الفرعية بحيث يختص إحداها بعلاج الأمراض وواحدة
أخرى بصنع المطر أو الاستسقاء (١) وما إلى ذلك بينما يحتفظ

(١) نظام الاستسقاء (Rain Making) من النظم المعروفة في كثير من
الجماعات البدائية (المراجع) .

أقوى أعضاء الطبقة كلها بمركز الرئيس ، ولا يثبت أن يتطور بالتدريج حتى يصبح ملكاً مقدساً وتأخذ وظائفه السحرية القديمة في التراجع شيئاً فشيئاً حتى تتوارى وتحل محلها الواجبات الكهنوتية أو حتى الإلهية نتيجة لزحف الدين ببطء على المكانة التي يشغلها الساحر . ثم حدث في رحلة تالية من التاريخ نوع من الانقسام والفصل بين المظهر المدني والمظهر الديني للنظام المائى بحيث أسندت السلطة الزمنية والسلطة الروحية لشخصين مختلفين . ولكن السحرة الذين أمكن كبت جماهيرهم نتيجة لازدياد سيطرة الدين ، وإن لم يمكن استئصال شأفتهم تماماً ، ظلوا مع ذلك يمارسون فنونهم القديمة الغامضة بل ويفضلونها على الطقوس الجديدة التي تتمثل في تقديم القرابين والصلاة. ولم يلبث بعض هؤلاء السحرة ممن يتميزون على غيرهم بالفطنة والحكمة أن أدركوا ما في السحر من مغالطات وأباطيل فوجهوا جهودهم نحو طرائف أجدى لتسخير قوى الطبيعة لصالح البشرية ، وبذلك هجروا السحر واتجهوا إلى العلم . ولست أقصد بذلك أن أقول أن عملية التطور سارت دائماً وفي كل مكان في هذه الخطوط أو المراحل بالذات ، إذ ليس من شك في أنها تنوعت بتنوع المجتمعات ، وكل ما أقصد إليه هو أن أبين بشكل عام جداً ما أعتقد أنه كان الاتجاه العام لسير التطور . فإذا نظرنا للمسألة من زاوية الصناعة لأمكن القول بأن التطور سار من التجانس إلى التغاير والتعدد في الوظائف . وإذا نظرنا إليها من الزاوية السياسية لوجدناه

أنه يتم من الديوقراطية إلى الاستبداد . ولا يدخل في مجال اهتمامنا هنا البحث في التاريخ المتأخر للنظام الملكي وبوجه خاص انهيار وتفكك النظم الاستبدادية وظهور أشكال أخرى من الحكومات أكثر ملاءمة للمطالب السامية للجنس البشري : فالموضوع الذى نهتم به هنا هو نمو وارتقاء وليس اضمحلال وانهيار أحد النظم الرئيسية الذى كان في وقت من الأوقات من أصلح النظم وأكثرها نفعاً وجلوى .

الفصل الثامن

ملوك الطبيعة النوعيون

ظهر من البحث السابق أن اتحاد الوظائف المقدسة مع اللقب الملكي الذي صادفناه في حالات ملك الغابة في نيمى والملك المختص بتقديم القرابين في روما ، والقاضى الذى يطلق عليه اسم الملك فى أثينا ، أمر يتكرر حدوثه خارج نطاق هذه العصور الكلاسيكية القديمة ، وهو أيضاً مظهر شائع فى كل المجتمعات من مرحلة البربرية حتى مرحلة الحضارة . وبالإضافة إلى ذلك فإنه يبدو أن الكاهن الملكى هو فى أغلب الأحيان ملك ، ليس فقط من الناحية الاسمية ، بل وأيضاً من الناحية الواقعية ، فهو يحمل الصولحان مثلما يبارك بالصليب . وهذا كله يؤكد الفكرة التقليدية عن أصل ظهور الملوك الاسمين والملوك الدينيين فى جمهوريات اليونان القديمة وإيطاليا . ونرجو أن نكون قد استطعنا على الأقل أن نزيل أى أثر للتشكك فى وجود ظاهرة الجمع بين السلطتين الزمنية والروحية فى كثير من المجتمعات حين بينا أن التقاليد الاغريقية والإيطالية ذاتها كانت تميل إلى الجمع بينهما . وعلى ذلك فإنه يحق لنا أن نتساءل الآن : أليس من المحتمل أن يكون نظام ملك الغابة قد نشأ عن نوع من التقاليد تشبه تلك التى نشأ عنها ملك القرابين فى روما والملك الصورى ، فى أثينا ؟ وبمعنى آخر : أليس من المحتمل أن الاشخاص

• ملوك الطبيعة التوعيون : ترجمة د . محمد أحمد فالى .

الذين سبقوه في هذه الوظيفة كانوا من الملوك الذين انتزعت منهم إحدى الثورات الجمهورية سلطاتهم السياسية ، وتركت لهم فقط وظائفهم الدينية مع بعض ظلال من تاج الملك؟ هناك سبيان على الأقل يدعوان للإجابة عن هذا السؤال بالنفي . الأول مستمد من نفس هيكل كاهن نيمى ، والثانى مستمد من اللقب الذى كان يحمله وهو ملك الغابة . فلو أن أسلافه كانوا ملوكاً بالمفهوم العادى ، لوجدناه يقطن بكل تأكيد فى المدينة التى ضاع صولجانها من يده ، كما فعل ملوك روما وأثينا المخلوعين الذين نخلعوا من عروشهم وإكانت هذه المدينة هى مدينة أريكيا إذ لم يكن هناك مدينة أقرب منها . ولكن أريكيا كانت تبعد ثلاثة أميال عن هيكله فى الغابة القائمة على شاطئ البحر : فلو أنه مارس الحكم لكان حكمه فى الغابة الحضرية وليس فى المدينة . وبالإضافة إلى ذلك فإن لقبه — ملك الغابة — لا يكاد يسمح لنا بأن نفترض بأنه كان ملكاً بالمعنى العام للكلمة فى أى وقت من الأوقات . والأرجح أنه كان ملكاً للطبيعة ، بل ولجانب خاص من الطبيعة وهو الغابات التى منها اتخذ لنفسه هذا اللقب . ولو استطعنا أن نجد أمثلة لما يمكن أن نسميهم بملوك الطبيعة الفرعيين أو التخصصيين ، أى أمثلة لأشخاص يفترض أنهم يمارسون الحكم على عناصر أو جوانب معينة من الطبيعة ، فمن المحتمل أن يكونوا أقرب شياً لملك الغابة ، منهم لالملوك المقدسين الذين كنا نتكلم عنهم حتى الآن ، والذين يتحكمون فى الطبيعة بعامه ، وليس

في جانب واحد خاص منها . ولا تعوزنا الأمثلة على هذا النوع من الملوك المتخصصين أو النوعيين .

فعلى تلال بوما Bomma قرب مصب نهر الكسغو يسكن ملك المطر والعواصف الذي يدعى نامقولوفومه Namvulu Vumu وتحدثت الروايات عن بعض قبائل أعالي النيل بأنه لا يوجد عندهم ملك بالمعنى المعروف ، وأن الأشخاص الوحيدين الذين يعترفون لهم بهذه المنزلة هم ملوك المطر Mata Kodu الذين يتمتعون بالقدرة على استئصال المطر في الوقت المناسب ، أى في الفصل المطير . فقبل أن تبدأ الأمطار في السقوط في أواخر شهر مارس ، تكون هذه البلاد صحراء مجدية جافة ، بينما تموت الماشية التي تشكل الثروة الرئيسية للناس نتيجة لنقص العشب . ولذا ، فإنه حين يقرب شهر مارس من نهايته ، يتوجه رؤساء العائلات إلى ملك المطر ، ويقدم كل منهم له بقرة عساه يجعل ماء السماء المبارك ينهمر على المراعى الصفراء الداوية . فإذا لم يسقط المطر من السماء تجمع الناس وطلبوا إلى الملك أن يعطيهم المطر . فإذا استمرت السماء صافية غير غائمة ، يقرؤا بطنه التي يعتقدون أنه يحفظ فيها العواصف . ولقد كان أحد ملوك المطر عند قبيلة الباري يصنع المطر عن طريق رش الماء على الأرض من جرس يدوى (١) .

(١) سبقت الإشارة الى صنع المطر في أجزاء سابقة من الكتاب . ويشيع النظام - كما رأينا - عند كثير من القبائل الأفريقية ويعتبر صانع المطر زعيما . ونهيا وروحيا عند القبائل التي تعرف هذا النظام . وفي كثير من الحالات تنحصر =

وبين القبائل التي تعيش على تخوم الحبشة توجد وظيفة متشابهة ،
وقد وصفها أحد الدارسين بقوله : « إن منصب الكهنوت الذي
يشغله الألفاي Alfai — كما يسمى عند قبائل باريا Barea
وكوناما Kunama — يعتبر من المناصب المرموقة ، إذ يؤمن الناس
بقدرته على صنع المطر . ولقد وجد هذا المنصب من قبل بين قبائل
الألجيد Algeeds ، ويظهر أنه لا يزال شائعاً بين زنوج النوبا .
ويعيش الفاي « الباريا الذي يستشيرهُ أيضاً أفراد الكوناما الشماليون
بالقرب من تمباديري Tombadere حيث يعيش مع أسرته
على جبل منعزل قريب منها . ويحمل الناس إليه الخزيرة التي تتألف
من بعض الملابس والفواكه ، كما يزرعون له أحد الحقول الكبيرة
التي يملكها ، ويعتبر الألفاي ملكاً من نوع ما ، كما أن منصبه
يتقل بالوراثة إلى شقيقه أو إلى ابن أخته (١) . ويفترض فيه أنه
قادر بسحره على أن يستترل الغيث وأن يطرد الجراد بعيداً عن البلاد .
أما إذا خاب أمل الناس فيه ، وتعرضت البلاد لحفاف خطير ،

= هذه الوظيفة الروحية في يد إحدى عشائر القبيلة بينما تنحصر السلطة
الزمنية في عشيرة أخرى . (المراجع) .

(١) يعتبر ذلك مثالا للنظام المعروف باسم النظام الامومي ، الذي
يوجد عند عدد كبير من القبائل السودانية والافريقية والذي بمقتضاه ينسب
الرجل الى قبيلة أمه وليس الى قبيلة أبيه ، كما ان السلطة السياسية تتوارث
في خط النساء ، وبذلك تنتقل من الرجل الى ابن أخته ، وتوجد بعض رواسب
من هذا النظام الامومي عند عدد من القبائل الافريقية التي تدين بالاسلام
مثل الهندوة في شرق السودان والطوارق في شمال افريقيا . (المراجع) .

فإن « الألفاي » يرجم حتى الموت ، ويجبر أقرب الأقربين إليه على أن يبدأ أول الرجم . وعندما جسنا خلال هذه الديار ، وجدنا أن منصب الألفاي كان يشغله حتى ذلك الحين رجل مسن ، ولكنني سمعت أن صنع المطر كان قد أصبح بالنسبة له أمراً مخفوفاً بالمخاطر ، وأنه أعلن لذلك عن تنازله عن ذلك المنصب .

وفي الغابات النائية في كمبوديا يعيش ملكان غامضان يعرفان باسم ملك النار وملك الماء . وكانت شهرتهما قد طبقت الآفاق في جنوب شبه جزيرة الهند الصينية ، وإن لم تكن قد وصل منها إلى الغرب سوى صدى خافت . وإلى بضع سنين مضت ، لم يكن أى أوربي - بقدر ما نعرف - قد استطاع بحال أن يرى أياً من الملكين ، بل إن وجودهما نفسه كاد يكون أقرب إلى الخرافة لولا ما كان معروفاً حتى وقت قريب من وجود اتصالات منظمة بينهما وبين ملك كمبوديا ، الذي كان يتبادل معهما الهدايا عاماً إثر عام . لقد كانت وظائفهما الملكية ذات طبيعة صوفية أو روحية بحتة : فلم يكن لهما أي سلطة سياسية ، بل لقد كانا مجرد فلاحين بسيطين يعيشان بعرق الحبين وبما يجود عليهما به خلصاؤهما من هدايا . وتذهب إحدى الروايات إلى أنهما يعيشان في عزلة تامة ، لا يرى أحدهما الآخر قط ، ولا يقابلان إنساناً على الإطلاق . وهما يعيشان في سبعة أبراج تجم فوق سبعة جبال بحيث يتقلان بينها كل عام واحداً بعد الآخر . ويأتيهما الناس خلصة ويلقون بين أيديهما كل ما يحتاجان

إليه من قوت ، ويستمر تولى الملك لهذا المنصب سبع سنوات ،
وهى الفترة اللازمة للعيش فى الأبراج السبعة واحداً إثر الآخر ،
ولكن الكثيرين منهم يموتون قبل أن تنتهى مدتهم : وتعتبر هذه
المناصب وراثية فى أسرة واحدة أو (حسب أقوال أخرى) اثنتين
من الأسر الملكية التى تحظى باحترام كبير ، وتمتع بدخل كبير
مما يقدمه لها الناس ، كما أنها تعنى من أعمال فلاحه الأرض . ومن الطبيعى
هنا أن تكون أبهة الملك أمراً لا يشتهيهِ أو يطمح إليه أحد ، ولذا
نجد أنه عندما يخلو أحد المنصبين يهرب جميع الرجال الصالحين
ملئاً ، (ويتحتم أن يكون شاغل المنصب من الرجال الأقوياء
من ذوى العيال) ليختفوا عن الأعين . وثمة رواية أخرى تعترف
هى أيضاً بتخاذل المرشحين لهذه المناصب الوراثية وتقاعسهم
عن قبول التاج ، ولكنها تنكر ما تذكره الأولى من أن الملوك
يعيشون فى عزلة تشبه الرهبنة فى تلك الأبراج السبعة بل إنها تصور
الناس وهم يسجدون فى ذلة وامترحام أمام هذين الملكين الغامضين
كلما طلعا على الشعب ، خاصة وأن المعتقد أن البلاد سوف تتعرض
للأعاصير العنيفة المدمرة إذا أغفل الناس إبداء هذا المظهر من مظاهر
الطاعة والولاء : وكما هو الحال بالنسبة لكثير من الملوك المقدسين ،
لا يسمح لملك النار أو ملك الماء أن يموت ميتة طبيعية لأن ذلك
يخط من شأنه وقدره ، وعلى ذلك فحين يقع أحدهما فريسة
مرض عضال ، يجتمع كبار السن من الرجال للتشاور حتى إذا

تأكد لهم أنه لن يبرأ من علقته ، طعنوه حتى الموت . ثم تحرق جثته ويجمع الرماد المتخلف بنخشوع وورع ، ويقلسه الناس لأعوام خمسة . ولكنهم يعطون لأرملته قدراً من هذا الرماد ، تحتفظ به في انبيق (١) يتعين عليها أن تحمله فوق ظهرها كلما ذهبت لتبكي زوجها الراحل على قبره .

وتخبرنا الروايات بأن ملك النار ، وهو أهم الملوك ، والذي لم تكن قواه الحارقة موضعاً للشك أبداً ، كان هو الذى يشرف على حفلات الزواج ، والأعياد ، ويقدم القرابين تكريماً لليان Yan أو الروح . وفي تلك المناسبات كان يخصص له مكان منفصل . ويغطي الممر الذى يأتى منه بالأقمشة القطنية البيضاء . ومن الأسباب التى تدفع إلى قصر هذه الأبهة الملكية على نفس الأسرة أن هذه الأسرة تمتلك ثلاثة أنواع من التعاويذ والطلاسم المشهورة ، وهى التى كانت خليقة بأن تفقد خصائصها أو تختفى كلية إذا نقلت خارج هذه الأسرة . وهذه الطلاسم هى : ثمار إحدى النباتات المتسلقة الذى يعرف باسم كو Cui وكانت قد جمعت منذ أحقاب بعيدة من عهد الطوفان الأخير ، ولكنه لازال يحتفظ بنصرته وخضرته ، وإحدى نخيل الروطان Rattan ، وهى الأخرى شجرة عتيقة جداً ولكنها تحمل زهراً لا يذبل ، وأخيراً سيف يحتوى على إحدى الأرواح Yan التى تقوم بحراسته ، وتفعل به العجائب .

(١) الانبيق قارورة صغيرة مزخرفة ومقدسة يحتفظ فيها رماد جسد

المت بحد حرته حسب التقاليد عند بعض الشعوب . (المترجم) .

أما الروح فالمعتقد أنها روح عبد تصادف أن تساقط دمه على حد
السيف أثناء طرده ، وكان هذا العبد قد مات بمحض إرادته لكي
يكفر بموته عن خطيئة ارتكبتها بغير إرادته . ويستطيع ملك الماء -
بواسطة الطلسمين الأولين - أن يجعل الماء يفيض فيضاناً في شكل
طوفان يغرق الأرض كلها . أما ملك النار فإنه إن سحب ذلك السيف
السحري من غمدته لبضع بوصات ، اختفت الشمس ، وراح الناس
والدواب في سبات عميق . أما إذا حدث أن أخرجه تماماً من غمدته
تنتهي الدنيا تماماً . ولهذا النوع الغريب من الطلاسم تقدم القرايين
والأضاحي من الحماموس والخنازير والدجاج والبط طلباً للمطر
وتحفظ هذه الطلاسم ملفوفة بالقطن والحرير ، كما أن من بين الهدايا
السوية التي يرسلها ملك كمبوديا كانت توجد بعض الأقمشة الفاخرة
التي تستعمل في لف السيف المقدس .

وعلى عكس العادة الشائعة ، فإن أجسام هذين الملكين الغريبين
كانت تحرق في الدولة التي تقضى بدفن الموتى دائماً ، بينما تحفظ
أظافرهما وبعض أسنانها وعظامها كتعاويد ورقى دينية . وفي تلك
الفترة بالذات حين تأخذ النيران في التهام جثمان الساحر المتوفى ،
يهرب أقاربه إلى الغابة ويختفون عن الأنظار ، خشية أن يرفعوا
إلى ذلك المنصب الحليل البغيض الذي خلا بموته ويهرع الناس
للبحث عنهم ، ثم يتوج أول فرد يمكنهم الكشف عن مخبئه
ملكاً للماء أو للنار .

هذه إذن أمثلة لما أسميناه ، ملوك الطبيعة النوعيين أو المتخصصين ولكنها مع ذلك صيحة بعيدة جداً عن أن تصل إلى إيطاليا أو غابات كمبوديا أو منابع النيل . ومع أنه تم العثور على ملوك المطر ، والماء ، والنار ، فلا يزال علينا أن نعثر على ملك للغابة يشبه كاهن أريشيا الذي كان يحمل هذا اللقب ، وربما نجده في مكان أكثر قرباً من ديارنا .

الفصل التاسع

عبادة الشجر

١ - أرواح الشجر :

لعبت عبادة الأشجار دوراً هاماً في التاريخ الديني لاسلالات الآرية في أوربا وهذا أمر طبيعي للغاية . فقد كانت الغابات الشاسعة المعروفة في العصور المبكرة تغطي مساحات هائلة من أوربا في فجر التاريخ بحيث أن المناطق العارية كانت تبدو أشبه شيء بالخزبرات المتناثرة وسط محيط من الخضرة . وحتى القرن الأول قبل الميلاد كانت غابة هيركينيا تمتد من الرين شرقاً إلى مسافات مترامية من الصعب تقديرها الآن . ولقد ذكر الألمان الذين استجوبهم قيصر أنهم سافروا لمدة شهرين خلال تلك الغابة دون أن يبلغوا نهايتها . ثم زارها الأمبراطور چولييان بعد ذلك بأربعة قرون . ويبدو أن ما تمتاز به هذه الغابة من عزلة وكآبة وسكون كان لها آثار وانطباعات عميقة في طبيعته الرقيقة الحساسة . فقد أعلن أنه لا يعرف لها شبيهاً في الأمبراطورية الرومانية . أما في بريطانيا فإن أحراش كنت Kent وسرى Surrey وسسكس Sussex ليست إلا بقايا غابة أندريدا Anderida الضخمة التي كانت في يوم من الأيام تكسو الجزء الجنوبي الشرقي من الجزيرة . ويبدو أنها كانت تمتد نحو الغرب حتى تلتقي بغابة أخرى كانت تمتد بدورها من هامبشير Hampshire إلى ديفون Devon . وكان سكان لندن

✽ عبادة الشجر : ترجمة د . محمد احمد غالى

أيام حكم هنري الثاني لا يزالون يمارسون الصيد لقنص الثيران الوحشية والخنازير البرية في غابات هامبستيد Hampstead وحتى تحت حكم عائلة بلانتاجنت Plantagenets (١) الذين جاءوا بعد ذلك كانت الغابات الملكية تبلغ في عددها ثمان وستين غابة . ويقال إنه حتى في العصور الحديثة كان يمكن للاستجاب أن يقفز من شجرة إلى أخرى في غابة آردن Arden بطول مقاطعة وارويكشير Warwickshire كلها . ولقد أثبتت أعمال الحفر والتنقيب التي أجريت في بعض القرى القديمة المطمورة في وادي البو على أن شمال إيطاليا كانت تغطيه غابات كثيفة من شجر الغرغار

(١) عائلة بلانتاجنت تنتسب الى جوفري كونت انجو Geoffrey Count of Anju (١١١٣ - ١١٥١) الذي حكمت سلالته انجلترا في الفترة ما بين ١١٥٤ - ١٤٨٥ . والاسم نفسه اطلق على جوفري نظرا لانه كان يضع بعض الفروع الصغيرة من نبات معين genet في قبعته . ولقد بدأت عائلة بلانتاجنت بابنه الذي حكم تحت اسم هرمي الثاني ، وتفرعت الى ثلاثة فروع رئيسية تشمل الملوك الذين حكموا آنجو او انجفين Angevin ولانكستر ويورل . ومن أهم ملوك آنجو هنري الثاني كما ذكرنا وريتشارد الاول وهنري الثالث وادوارد الاول والثاني والثالث ثم ريتشارد الثالث . والظاهر ان ملوك عائلة بلانتاجنت لم يطلقوا على انفسهم هذا الاسم الا من عهد ريتشارد بلانتاجنت الدوق الثالث ليورك (١٤١١ - ١٤٦٠) ولم يظهر الاسم نفسه في الوثائق الرسمية الا في عام ١٤٦٠ . وعلى أية حال فان المعادة عند بعض المؤرخين ان يطلقوا اسم بلانتاجنت على الملوك من هنري الثاني حتى ريتشارد الثالث مع ان هناك فرعين او أسريين آخرين من ذرية جوفري . ولقد كان ادوارد - إيرل وارويك Edward, Earl of Warwick - هو آخر الذكور الشرعيين من سلالة جوفري ، ومن بعدهم جاءت أسرة تيودور التي اسسها هنري تيودور في عام ١٤٨٥ وظلت في الحكم حتى عام ١٦٠٢ (المراجع)

elm والقسطل وبوجه خاص أشجار البلوط أو السنديان ،
وذلك قبل قيام روما — أو حتى تأسيسها — بوقت طويل . وهنا نجد
أن التاريخ يعزز علم الآثار ؛ ذلك أن الكتابات الكلاسيكية تحتوى
على الكثير من الاشارات إلى الغابات الإيطالية التى اختفت الآن
تماماً . وإلى آخر القرن الرابع قبل الميلاد كان يفصل روماعن أتروريا
Etruria الوسطى غابة سيمينيان Siminian الموحشة
التي وازنها لى Livy بغابات أعانيا . وإذا صدق مايقوله
هذا المؤرخ الرومانى ، فلم يحدث قط أن توغل أحد التجار فى
أحراشها الموحشة الخالية من الممرات ، ولذا كان من المخاطر
الحرثة أن يقدم أحد القادة الرومان على إرسال جيشه عبر تلك
الغابة فى طريقه إلى سفوح الجبال المغطاة بالغابات التى تطل على حقول
إتروريا الغنية الممتدة أسفلها مع أنه كان قد أرسل اثنين من الكشافه
قبل ذلك ليتعرفوا على مجاهل تلك الأدغال ومدى تشابكها . وفى
اليونان لا تزال هناك بعض غابات البلوط والزان الحميلة التى تمتد
على سفوح جبال أركاديا العالية تزين بنحضرتها ذلك المضيق العميق
الذى تنساب خلاله مياه نهر اللادون Ladon لتلتقى بمياه نهر
الفيوس Alpheus المقدس . وقد ظلت صورة هذه الغابات
تنعكس على صفحة المياه الزرقاء الداكنة فى بحيرة فينيوس Pheneus
المقدسة حتى عهد قريب جداً . ومع ذلك فإن ما يوجد الآن ليس
إلا أجزاء صغيرة متناثره من بقايا تلك الغابات الهائلة التى كانت

تكسو الممرات العظمى في العصور القديمة والتي ربما كانت في فترة
زمنية مبكرة تغطي شبه جزيرة اليونان بأكملها من البحر إلى البحر .

وقد رأى جريم Grimm بعد دراسته للكلمات الشوتونية
التي تعني « معبد » أنه من المحتمل أن أقدم الهياكل عند الجرمان
كانت تقام في الغابات الطبيعية . ومهما يكن من أمر ، فالذي لا شك
فيه هو أن عبادة الشجر كانت توجد عند كل الأسر الأوربية
الكبيرة التي تنتمي إلى الجنس الآري ، كما أنها كانت شائعة ومعروفة
لدى جميع الكلتيين وبخاصة لدى الدرويديين . ويبدو أن الكلمة
القديمة التي تعني « هيكل » في لغتهم تتفق في الأصل والمعنى مع الكلمة
اللاتينية Nemus التي تعني « روضة » أو الأرض المغطاة
بالغابات وهو المعنى الذي لا يزال قائماً في نيمي Nemi فلقد
كانت الرياض المقدسة منتشرة بين الجرمان القدماء ، ولا يمكن
القول بأن عبادة الشجر اختفت تماماً عند الألمان الحاليين .
ويمكننا أن ندرك مدى جدية هذه العبادة في العصور السابقة من قسوة
العقاب الذي كانت القوانين الجرمانية القديمة تنزله بالشخص
الذي يجزؤ على نزع لحاء إحدى الأشجار ، إذ كانت سرقة الحاني
تقطع وتترع من مكانها ثم تُثبت بالمسامير في ذلك الموضع من الشجرة
التي نزع اللحاء عنه ، ثم يؤمر بأن يدور حول الشجرة حتى تلتف
أعواؤه جميعها حول جذعها . وواضح أن الغرض من هذا العقاب
هو استبدال جزء حي مأخوذ من جسم الحاني باللحاء الميت ، تبعاً

للمبدأ القائل « حياة بحياة » ، وهو هنا : حياة إنسان بحياة شجرة .
وفي مدينة أوبسالا Upsala — العاصمة المدينة القديمة للسويد —
كانت هناك غيضة مقدسة تتمتع أشجارها كلها بالقداسة ذاتها
التي يتمتع بها الآلهة ، ولقد كان اللتوانيون الوثنيون يعبدون الأشجار
والأحراج ولم يتحولوا إلى المسيحية إلا قرب نهاية القرن
الرابع عشر ، وكانت عبادة الشجر لا تزال سائدة بينهم حين اعتنقوا
الدين الجديد ، وكان بعضهم يقدس أشجار البلوط الضخمة
وغيرها من الأشجار الظليلة التي كانوا يستخبرونها ويتلقون منها
الإجابات . وقد كان بعضهم يقيم غيضات مقدسة حول قراهم
أو منازلهم ، وكان مجرد قطع فرع صغير من إحدى أشجارها
يعتبر إثماً لا يغتفر ، كما كانوا يعتقدون بأن من يقطع أحد الأغصان
من هذه الغيضات ، إما أن يموت فجأة أو يصاب بالشلل في أحد
أطرافه . والأدلة على انتشار عبادة الشجر في اليونان وإيطاليا القديمة
كثيرة جداً : ففي هيكل إيسكولابيوس Aesculapius
في كوس Cos مثلاً ، يحرم قطع أشجار السرو ، وكانت
عقوبة ذلك ألف دراخمة . ولكن يبدو أن هذا النمط القديم من الدين
لم يستمر قوياً وواضحاً في أى مكان بقدر ما كان في قلب العاصمة
الكبرى ذاتها : ففي الفورم Forum ، وهو مركز الحياة الرومانية
الزاهر ، ظلت عبادة شجرة التين المقدسة التي ارتبطت باسم
رومولوس Romulus قائمة حتى أيام الإمبراطورية ، وكان

ذبول جذعها كفيلاً بأن ينشر الفرع والرعب في أرجاء المدينة .
ومن ناحية أخرى فقد كانت توجد على سفوح تل بلاتين Palatine
إحدى الأشجار الضخمة (١) التي كانت تعتبر من أقدس المقدسات
في روما ، للدرجة أنه إذا ظن أحد المارة أنها على وشك الوقوع ،
فإنه كان يصرخ بأعلى صوته ، فيتجاوب الناس معه في الشوارع
المجاورة ، ويهرع في الحال كثير من الخلق مندفعين نحوها ،
وهم يحملون الدلاء المليئة بالماء « كما لو كانوا يسارعون إلى إطفاء
حريق » - على حد قول بلوتارك .

ولقد كانت العبادة الوثنية بين القبائل التي ترجع في أصلها
إلى الأجران الفنلنديين في أوروبا تمارس في الأغلب في بعض الغيصات
المقدسة التي كانت تحاط دائماً بالأسوار . وتتكون الغيضة المقدسة
من أرض فضاء تتناثر فيها الأشجار التي كانت تعلق عليها في العصور
الغابرة جلود الضحايا والقرايين . وتقوم وسط الغيضة - على الأقل
بين قبائل القويجا - الشجرة المقدسة التي كانت تتضاءل أمامها قيمة
كل شيء آخر وأهميته . وكان المتعبدون يتجمعون أمامها ويرتل
الكاهن صلواته كما تنحر الأضاحي عند جنورها ، بينما كانت
أغصانها تستخدم منبراً للخطابة والوعظ في بعض الأحيان . ولم يكن
يسمح بحرق أي قطعة من أخشابها أو قطع أي نوع من أشجارها ،
كما كان يحرم دخولها بوجه عام على النساء .

(١) في الاصل الانجليزي Cornel (المراجع) .

ولكن من الضروري هنا أن ندرس بشىء من التفصيل الأفكار التى تقوم عليها عبادة الأشجار والنباتات : فالعالم عموماً يعتبر بالنسبة للرجل الهمجى كائناً حياً ، ولا يستثنى من ذلك الشجر والنبات ، إذ يظن أن لها نفوساً كنفسه هو ولذا فإنه يعامها على هذا الأساس . وقد كتب النبانى القديم بورفيرى Porphyry فى ذلك يقول : « والمعتقد أن الرجل البدائى كان يحيا حياة تعسة ، ذلك لأن خرافاته لم تقف عند حد الحيوانات بل امتدت إلى النباتات ، وكان يتساءل : لماذا يعتبر ذبيح ثور أو شاه مثلاً خطأً أكبر من قطع إحدى أشجار الشربين أو البلوط ، مادامت هناك نفس تسكن هذه الأشجار وتقيم فيها ؟ » كذلك يعتقد الهنود الحمر من قبائل الهيداتسا Hidatsa بأمريكا الشمالية أن لكل كائن طبيعى روحاً أو بالأحرى ظلاً خاصاً به ، ويبدون بعض مظاهر الاعتبار أو الاحترام نحو هذه الظلال مع اختلاف فى الدرجة فقط . فظل روح شجرة القطن مثلاً - وهى أكبر شجرة فى وادى ميسورى الأعلى - تتمتع فى اعتقادهم بنوع من الذكاء الذى يمكن أن يساعد الهنود الحمر ويعينهم فى كثير من أمورهم وأعمالهم لو عرفوا كيف يستقلونه بينما لا تكاد تكون لظلال الشجيرات والأعشاب أى قيمة أو اعتبار فى هذا الصدد . وعندما يمتلئ مجرى نهر ميسورى نتيجة لازيادة المفاجئة فى مياهه فى فصل الربيع ويحتاج الماء بعض الأجزاء من ضفاف النهر ثم يكتسح الأشجار الطويلة ويدفعها أمامه فى تياره يزعم الناس

أن أرواح الأشجار تصبح متحبة باكية بينما تتشبث جذورها بالأرض بقوة حتى تنهار جذوعها وتسقط في المجرى ويتناثر الماء من النهر في كل اتجاه . وكان الهنود الحمر يعتقدون في الماضي أن من الخطأ قطع هذه الأشجار الضخمة العملاقة ، وحتى حين حينما يحتاجون إلى بعض الكتل الكبيرة من الخشب فإنهم كانوا يحصلون عليها من الأشجار التي سقطت من تلقاء نفسها . وإلى عهد قريب كان المسنون والشيخ السذج يعلنون أن كثيراً من المصائب التي حلت بالناس إنما نشأت من إغفال حقوق شجرة القطن الحية كذلك كان الايروكواس *Iroquois* يعتقدون بأن لكل نوع من الشجر أو الشجيرات أو النباتات أو العشب روحه الخاصة ، وكانت تقاليدهم تحم عليهم توجيهِ الحمد والشكر لهذه الأرواح : وتتصور قبائل وانيكا *Wanika* في شرق افريقيا أن لكل شجرة - وبخاصة شجرة جوز الهند - روحها الخاصة أيضاً وأن « قطع إحدى أشجار جوز الهند يعادل جريمة قتل الأم لأن تلك الشجرة تهبهم الحياة والغذاء مثلما تفعل الأم مع صغارها » . ويعتقد الرهبان السياميون بوجود النفوس في كل مكان وبأن إبادة أى شيء - مهما صغر شأنه - هي عملية انتزاع بالقوة للنفس من الجسم ولذا فإنهم يمتنعون عن كسر الفروع عن الشجرة لأن ذلك معناه قطع ذراع شخص برىء . وهؤلاء الرهبان هم بطبيعة الحال من البوذيين ، ولكن النزعة الحيوية (الأنيميزم) البوذية ليست نظرية فلسفية وإنما هي

ببساطة عقيدة همجية معروفة ، وجدت طريقها إلى نسق أحد الأدباء
التاريخية ، وعلى ذلك فإن ما يذهب إليه بنفای Benfey وغيره
من الكتاب من أن نظريتي الأنيميزم والحلول الشائعتين بين عدد
كبير من الشعوب الآسيوية مشتقتان من البوذية هو قاب للمحقائق .
وفي بعض الأحيان يكون الاعتقاد في حلول الأرواح في الأشجار
قاصراً على أنواع معينة فقط من الشجر . ففي جربالچ Grabalj
في دكاسيا يقال إن من بين الأشجار الضخمة ، كالزان والبلوط
وما إليها ، توجد أنواع تتميز بوجود ظلال ونفوس لها ولذا فإن كل
من يقطع شجرة منها تموت في الحال ، أو على الأقل سوف يعيش
عليها بقية حياته فإذا نحش الحطاب أن تكون الشجرة التي قطعها
واحدة من هذا النوع فإن عليه أن يقطع رأس دجاجة حية
على الجذمور (١) المتبقى من الشجرة وأن يستخدم في ذلك البلطة
ذاتها التي قطع بها الشجرة ، ويعتقد أن ذلك كفيل بأن يدفع عنه
الأذى حتى ولو كانت الشجرة من النوع الذي يتمتع بوجود
نفوس فيها . وينظر الناس في غرب إفريقيا من السنغال إلى النيجر
بكثير من التقديس والتبجيل إلى أشجار القطن الحريري التي تنمو
جنوعها الضخمة إلى إرتفاع شاهق ، بحيث تعلو فوق كل الأشجار
الأخرى في الغابة ، ويعتقدون أن الأرواح تسكن فيها . وبين الشعوب
التي تتكلم لغة الإيوى Ewe على ساحل العبيد يعرف الإله الذي

(١) الجذمور هو بقية النبات بعد قطعه (المترجم) .

يعيش في هذه الأشجار العملاقة - أو في بعضها على الأقل باسم هنتن Huntin وتحاط الأشجار التي يسكنها بنطاق من سعف النخل رمزاً على قداستها ، كما تثبت القرابين من الدجاج أو حتى القرابين الآدمية إلى جنوع تلك الأشجار أو تلقى تحتها ، ويحرص الناس أشد الحرص على ألا يلحقوا بأى شجرة تكون محاطة بمثل هذا النطاق من سعف النخل الأذى أو الضرر للدرجة أنهم لا يقدمون على قطع الأشجار التي يعرفون أن روح هنتن لا تحل فيها مالم يقدموا أولاً قرباناً من الدجاج وزيت النخيل لتطهير أنفسهم من الإثم الذي يرتكبونه في حق الأشياء المقدسة ، ويعتبر إغفال تقديم هذه الأضاحى جريمة يعاقب عليها بالموت . ولقد كان من عادة الناس في جبال كانجارا Kangara في البنجاب أن يقدموا كل عام إحدى فتياتهم قرباناً لإحدى أشجار الأرز العتيقة ، وكانت الأسر في القرية تتناوب فيما بينها تقديم هذه الضحية ، ولكن هذه الشجرة قطعت منذ سنوات قليلة .

وتمتع الأشجار بالنفوس والحياة يعنى أنها تحس وتشعر وبذلك يصبح قطعها بمثابة عملية جراحية دقيقة يجب إجراؤها بكثير من الدقة واللفظ مراعاة لأحاسيسها وتخفيفاً لآلامها حتى لا تنقلب عليهم إذا هم أجروها باهمال وتفريط . فحين تبحث إحدى أشجار البلوط مثلاً « تصدر عنها صيحات عالية ، يمكن أن تسمع على بعد ميل منها وكأنما هي أصوات البلوط تنذب أحد الموتى » . ولقد

سمع السيد ا. وايلد E. Wyld هذه الأصوات مراراً كثيرة .
ونادراً ما يقدم هنود الأوجيبواى على قطع الأشجار الخضراء
الحية اعتقاداً منهم أن ذلك يسبب لها الألم ، كما يعترف بعض السحرة
المطيين عندهم أنهم كثيراً ما يسمعون أنين الأشجار ونواحيها تحت
ضربات الفئوس . وتمتلىء الكتب — بما فى ذلك الكتابات التاريخية
الصينية المعتمدة — بالكثير من الإشارات إلى الأشجار التى تدمى
أو تنطلق منها صيحات الألم أو الغيظ والسخط أثناء قطعها أو حرقها.
ولا يزال الشيوخ من الفلاحين فى بعض أنحاء النمسا يعتقدون أن أشجار
الغابة تتمتع بالنفوس والحياة ، ولذا فإنهم لا يسمعون بعمل أى حروز
فى لحائها بدون مبرر واضح ؛ فلقد سمعوا من الآباء أن الشجرة
تحس بالآلام القطع تماماً مثلما يشعر الجريح بالآلام جراحه ، ولذا فإنهم
يرجون عفو الشجرة التى يريدون قطعها . ويقال إن الشيوخ المسنين
من الخطابين فى الإمارات الجرمانية الثلاث الواقعة فى أعالي بالاتينات
Upper Palatinate لا يزالون يطلبون العفو والصفح سرّاً من الشجرة
الحميلة السليمة الراسخة قبل أن يقطعوها . فى ياركينو Jarkino
مثلاً يرجو الخطاب العفو والمغفرة من الشجرة التى يقطعها ؛ وقبل
أن يقطع الإيلوكين Iliocane فى لوتزن Luzon إحدى
الأشجار فى الغابات غير المطروقة أو فوق قمم الجبال فإنهم يرددون
بعض العبارات التى تحمل المعنى الآتى : « لا تتزعج أيها الصديق
حتى ولو قطعنا ما أمرنا بأن نقطعه » وهم يفعلون ذلك حتى لا يجابوا

على أنفسهم مقبت الأرواح التي تحل في الأشجار والتي قد تثار
لنفسها بأن تسلط عليهم الأوبئة والأمراض والأذى. ويعتقد الباسوجا
Basoga الذين يعيشون في وسط أفريقيا أنه حين تقطع إحدى
الأشجار فإن الأرواح الغاضبة التي تسكنها قد تتسبب في موت
الرئيس وأسرتة ، ولكي يدفعوا عن أنفسهم شر هذه المصيبة
فإنهم يستخرون أحد السحرة المطيبين قبل أن يقدموا على مثل هذا
العمل ، فإذا صرح لهم هذا الرجل الماهر بالشروع في العمل
فإن الخطاب يقدم أولاً دجاجة وعذرة قرباناً لروح الشجرة ،
وحين يهوى بأولى الضربات على الشجرة فإنه يطبق بقمه على القطع
الذي أحدثه فيها فيمتص شيئاً من العصارة وبذلك يقيم معها علاقة
أخوة تشبه أخوة الدم التي تنشأ بين رجلين حين يمص كل منهما
شيئاً من دم الآخر وبعدها يستطيع أن يقطع « أخته الشجرة » (١)
وهو آمن من القصاص ،

يبدو أن أرواح النباتات لا تعامل دائماً بمثل هذا الإجلال
أو الاحترام . فحين لا تفلح معها المعاملة الكريمة الطيبة تتخذ ضدها
إجراءات أكثر عنفاً وصرامة . مثال ذلك أن الشجرة المعروفة
باسم شجرة الدريان Durian Tree التي تنمو في جزر الهند
الشرقية والتي كثيراً ما يصل ارتفاع جذعها الأملس إلى ثمانين
أو تسعين قدماً دون أن يبرز منه فرع واحد ، تثمر نوحاً من الفاكهة

(٨١) في الاصل الانجليزي Tree-brother (المراجع)

ذات طعم لذيذ جداً أو رائحة كريهة للغاية في الوقت ذاته . ويزرع الملاويون هذه الشجرة من أجل فاكهتها . والمعروف عنهم أنهم كانوا يقيمون بعض الطقوس المعينة التي تهدف إلى زيادة قلعها على الإثمار . وتقوم بالقرب من جورجا Jurga في سلاڤور Selangor أجمة صغيرة من أشجار الميريان كان القرويون يتجمعون فيها في يوم معين بالذات فيتناول أحد السحرة المحليين بلطة صغيرة يضرب بها في حرص وحذر جذع أكثر الأشجار عمقاً عدة ضربات وهو يقول : « أما الآن لك أن تحملي فاكهة الآن ؛ إنك لم تفعل ذلك فسوف أقطعك » . فتجيبه الشجرة على لسان شخص آخر يكون قد تسلق من قبل إحدى أشجار المانجوستين Mangostin (١) القريبة (وذلك نظراً لاستحالة تسلق أشجار الميريان) : نعم ، سوف أحمل الثمار من الآن ولذا فإنني أتوصل إليك ألا تقطعني : » . وحين يريد الناس في اليابان أن يجعلوا الأشجار تحمل الفاكهة يتوجه رجلان إلى البستان فيتسلق أحدهما شجرة بينما يقف الآخر تحتها وقد حمل في يده بلطة أو فأساً . ويسأل حامل الفأس الشجرة عما إذا كانت ستأتي بمحصول جيد في العام التالي ويهدد بقطعها إن لم تفعل ذلك ، فيرد الرجل القابع بين الأغصان نياحة عن الشجرة بأنها سوف تحمل فاكهة وفيرة وكثيرة . ومهما يكن من غرابة

(١) المانجوستين من الأشجار المثمرة التي تنمو في جزر الهند الشرقية شأنها في ذلك شأن شجر الميريان . والاسم العلمي للمانجوستين هو *Garcinia Mangostana* (المراجع)

هذه الطريقة في فلاحه البساتين فإن لها نظائر مشابهة تماماً في أوروبا .
في ليلة عيد الميلاد يلوح الكثيرون من الفلاحين من السلاف الجنوبيين
والبغار بالمعاول وهم يتوعدون أشجار الفاكهة العقيمة ويهددونها ،
بينما يتدخل في الأمر رجل آخر يقف قريباً منهم ليدافع عن الشجرة
التي يوجه إليها هذا التهديد ويناشدهم ألا يقطعوها مؤكداً لهم
أنها سوف تحمل الكثير من الفاكهة في الحال . ويتكرر تهديد الفلاحين
وتلويحهم بالمعاول ثلاث مرات وفي كل مرة يتدخل ذلك الشخص
ليشفع للشجرة عندهم . ويؤكد الناس هناك أن الشجرة لابد أن
تحمل في العام الثاني الكثير من الفاكهة نتيجة لهذا التهديد .

وتصور الأشجار والنباتات على أنها كائنات حية لها نفوس
يؤدي بالضرورة إلى معاملتها على أنها ذكور وإناث يمكن
أن تتزوج بعضها من بعض بالمعنى الدقيق أو الحقيقي للكامة وليس
بالمعنى المجازي أو الشعري . وليست هذه الفكرة فكرة خيالية
خالصة ؛ فالنباتات كالحوانات فيها الجنسان كما أنها تتكاثر عن طريق
اتحاد العناصر الذكورية والأنثوية ؛ ولكن بينما تتوزع الأعضاء ،
والأجهزة التناسلية للجنسين عند الحيوانات العليا بين أفراد مختلفين
ومتمايزين فإنها توجد معاً في كل فرد من أفراد النوع أو الفصيلة
في معظم النباتات . وليست هذه قاعدة عامة على أي حال ، ففي كثير
من الأنواع النباتية يتميز النبات الذكر عن الأنثى ويبدو أن بعض
الشعوب الهمجية قد أدركت هذا التميز . فالمعروف مثلاً عن الماوري

أنهم » يدركون جنس الشجرة وأنهم يطلقون أسماء مختلفة على الذكور والإناث في بعض أنواع الأشجار » . ولقد عرف الأقدمون الفرق بين الذكر والأنثى في نخيل البلح وكانوا يخصبونها صناعياً عن طريق نقل بذور اللقاح من النخلة الذكر إلى أزهار النخلة الأنثى ، وكانت عملية التلقيح أو الإخصاب تتم في الربيع . وكان أهالي حران الوثنيون يسمون الشهر الذي تتم فيه عملية التلقيح باسم « شهر البلح » ، وفيه كانوا يحتفلون أيضاً بأعياد زواج جميع الأرباب والربات . وينبغي التمييز بين هذا الزواج الحقيقي المثمر المفيد بين النخيل والزيجات غير الحقيقية أو العقيمة التي كانت تتم بين النباتات عند الهندوس والتي تلعب دوراً هاماً في خرافاتهم . مثال ذلك أنه حين يزرع أحد الهندوس بستاناً من المانجو فإنه يحرم عليه هو وأزواجه أن يأكلا منه شيئاً ما لم يتم الزواج — بطريقة صورية — بين إحدى الأشجار التي تعتبر بمثابة العريس وأي شجرة أخرى من نوع مختلف تنمو بجوار تلك الشجرة في البستان ، والعادة أن تكون إحدى أشجار التمر هندي . فإذا لم يتيسر وجود شجرة تمر هندي لتقوم بدور العروس فإنه يمكن استبدال شجرة ياسمين بها ، وغالباً ما تكون نفقات هذا الزواج باهظة لأنه كلما زاد عدد البrahمة الذين يدعون إلى الحفل ارتفع مركز صاحب البستان وذاع صيته . ولقد باعت إحدى الأسر كل ما تملكه من مصوغات من الذهب والفضة ، بل واقرضت أيضاً كل ما استطاعت الحصول عليه من قروض لكي

تحتفل بتزويج إحدى أشجار المانجو إلى شجرة ياسمين في حفل بلغ درجة عالية من الأبهة والفخامة . ولقد كان من دعاة الفلاحين الألمان ليلة عيد الميلاد أن يربطوا أشجار الفاكهة بعضها ببعض بحبال من القش كي تثمر وتحمل الكثير من الفاكهة ، ويقولون في ذلك إن الأشجار « تزوجت » بهذه الطريقة .

وفي بعض الأحيان يسود الاعتقاد بأن أرواح الموتى هي التي تبعث الحياة في الأشجار . فالناس في قبائل الديري *Dieri* في وسط استراليا مثلاً يقدسون أشجاراً معينة بالذات على اعتبار أن أسلافهم الموتى يحلون فيها ، ولذا فإنهم يتحدثون عن تلك الأشجار بكثير من الاحترام والتقديس والإجلال ويحرصون أشد الحرص على عدم قطعها أو إحراقها ، كما يعارضون أشد المعارضة رغبات المستوطنين البيض في قطعها وذلك خشية أن يحل بهم أنفسهم الشر والأذى جزاء على إهمالهم القيام بحماية هؤلاء الأسلاف . ويعتقد بعض سكان جزر الفلبين أن نفوس أجدادهم تحل في أشجار معينة أيضاً وبذلك فإنهم يتجنبون قطعها ما أمكن ، فإذا أجبروا على قطع إحداها تلمسوا لأنفسهم المعاذير بقوهم إنما هم ينفذون في ذلك بأمر رجال الدين عندهم . وتفضل الأرواح أن تحل في الأشجار الباسقة الضخمة ذات الأغصان الكبيرة المتفرعة ، وعندما تهب الريح ويسمع حفيف الأوراق يتصور السكان الأصليون أنه هو صوت

الروح ولذا فإن الناس لا يتجاسرون على أن يعبروا الطريق أمام إحدى تلك الأشجار دون أن ينحنوا لها في إجلال واحترام طالبن من الروح أن تغفر لهم ازعاجهم إياها . ولكل قرية من قرى الإجنوروت Ignorrottes شجرتها المقدسة التي تحل فيها أرواح الموتى من الأسلاف ، ويقدم الناس لها الهدايا والقرايين ، كما يعتقدون أن كل ما يلحق بها من أذى أو ضرر سوف يجر على القرية كل الوبال وسوء الطالع ، فإذا قطعت تلك الشجرة حل الدمار بالقرية وسكانها . وثمة اعتقاد سائد في كوريا بأن أرواح الأشخاص الذين يموتون من الطاعون أو على جوانب الطرقات وكذلك أرواح النساء اللاتي يمتن أثناء الوضع تحل دائماً في الأشجار . ولذا يقدم الناس لهذه الأرواح قرايين من الكعك والنبيد ولحم الخنزير ويضعونها فوق بعض الأحجار التي يكمونها تحت الأشجار . وقد كانت العادة المتبعة في الصين منذ عهود سحيقة أن تزرع الأشجار على المقابر « لتقوية » روح الميت ، وبذلك يمكن إنقاذ جثمانه من التلف . ونظراً لما تتمتع به أشجار السرو والبلوط والأرز من الحضرة فإنها تعتبر أكثر حيوية من الأشجار الأخرى ولذا كان الناس يفضلونها على غيرها لهذا الغرض . وهذا هو السبب في أن الأشجار التي تنمو فوق المقابر ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأرواح الموتى . وعند المياوكيا Miao—Kia — وهم من السلالات الأصلية في جنوب الصين وغربها — تقوم عند مدخل كل قرية شجرة مقدسة يعتقد الأهالي

أن روح جدهم الأول تسكن فيها وأنها تتحكم كذلك في مصيرهم ،
وقد توجد بالقرب من بعض القرى إحدى الأجمات القديمة المهجورة
التي تعفنت فيها الأشجار وفسدت تماماً وغطت فروعها المتساقطة
الأرض تماماً دون أن يجزو إنسان على إزالتها مالم يطلب السماح
والغفران مقدماً من روح الشجرة وما لم يقدم لها قرباناً لترضيها .
ويعتبر الماراف Maraves الذين يعيشون في جنوب إفريقيا
أراضي المدفن مكاناً مقدساً يحرم عليهم أن يقطعوا أشجاره أو أن
يقتلوا فيه أى حيوان حتى ولو كان متوحشاً لأن المفروض أن كل
ما في ذلك المكان تسكنه بعض أرواح الموتى .

وفي أغلب هذه الحالات ، إن لم يكن فيها كلها ، يعتقد الناس
أن الروح تتجسد في الشجرة وتبعث فيها الحياة ، كما أنها سوف
تقاسى الآلام ثم تموت معها . ولكن هناك آراء أخرى يحتمل أنها
ظهرت في وقت متأخر لا تعتبر الشجرة تجسيدا للروح وإنما مجرد
مأوى تحمل فيه روح الشجرة التي يمكنها أن تغادرها وتعود إليها
كيفما شاءت . ويعتقد سكان سياو و Siao - وهي إحدى جزر
الهند الشرقية - أن بعض الأرواح الشجرية هي التي تسكن الغابات
أو تحمل في الأشجار الضخمة المنعزلة ، وأنه حين يكون القمر بليراً
تأتي الروح من أماكن تجوالها وتحوم حول الشجر ، وأن للروح
رأساً كبيراً وأذرعاً وسيقاناً بالغة الطول وجسماً ضخماً متهللاً .
ويعمل الناس على استرضاء أرواح الغابة والتقرب إليها عن طريق

تقديم الهدايا من الطعام والدجاج والماعز وما إليها فيتركونها في الأماكن التي يفترضون أن الروح تسكنها . كذلك يعتقد الأهالي في نياس Nias أنه حين تموت الشجرة فإن روحها تتحرر وتصبح عفريتاً يمكنه أن يقتل نخيل جوز الهند بمجرد أن يحط على أحد أغصانها ، وأنه يحمل الموت إلى أطفال الدار إذا جثم على أحد الأعمدة التي يقوم عليها ذلك البيت . بل الأكثر من ذلك أنهم يعتقدون بوجود أشجار يسكنها طول الوقت بعض العفاريت الحائلة التي تنطلق من عقابها حين يصيب التلف بعض الأشجار فتخرج منها تحمل الشر والأذى للناس ، ومن هنا كان الناس يحرصون على إبداء الاحترام لتلك الأشجار ويمتنعون تماماً عن قطعها .

وكثير من الطقوس التي تراعى عند قطع الأشجار « المسكونة » تقوم على أساس الاعتقاد بقدرة الروح على مفارقة الأشجار حين تشاء أو عند الضرورة . ولذا فإن سكان جزيرة بيليو Pelew يتوسلون إلى روح الشجرة التي يريدون قطعها أن تتركها وتنتقل إلى شجرة أخرى . وفي ساحل العبيد يلجأ الزنوج إلى حيلة بارعة حين يريدون قطع إحدى الأشجار التي يعلمون أن الأرواح تسكن فيها إذ يضعون على الأرض بالقرب من الشجرة قليلاً من زيت النخيل ليكون بمثابة طعم يجذب إليه الروح وحين تترك الروح التي لا يساورها الشك في الأمر — تلك الشجرة لكي تنال شيئاً

من هذا الطعام الطيب يسارع الناس إلى قطع الشجرة التي كانت
تحل فيها : وحين يشرع أفراد قبيلة توبونجلوس Toboongkoos
في جزر السليبيز في تطهير جزء من أرض الغابة لزراعة الأرز فإنهم
يننون منزلاً صغيراً جداً ويزودونه ببعض قطع الأثاث والملابس
الصغيرة الحجم كما يضعون فيه بعض الطعام والذهب ، ثم يوجهون
الدعوة إلى كل أرواح الغابة ويقدمون لها ذلك المنزل الصغير بكل
محتوياته ويتوسلون إليها أن تغادر المنطقة التي يرينون تطهيرها .
وحيث فقط يستطيعون أن يقطعوا الأشجار وهم آمنون على أنفسهم
من أن يلحق بهم الأذى أثناء العمل . وقبل أن يقطع التوموري
Tomori - وهم من الجماعات التي تعيش في سيليبز أيضاً -
أي شجرة عالية فإنهم يضعون بعض البتل betel تحت
الشجرة ويدعون الروح التي تسكن في الشجرة أن تغير محل إقامتها ،
بل إنهم يضعون سلماً صغيراً إلى جذع الشجرة كي يساعدوا الروح
على الهبوط براحة وسلام . أما جماعات الماندلنج Mandelings
في سومطرة فإنهم ينسبون كل المتاعب التي من هذا القبيل إلى السلطات
الهولندية . وعلى ذلك فحين يريد الرجل أن يشق طريقاً خلال الغابة مثلاً
ويتعين عليه لذلك أن يقطع إحدى الأشجار العالية التي تعترض
الطريق فإنه يقول قبل أن يهوى بمحوله على الشجرة : « أيتها الروح
التي تسكن هذه الشجرة ، لا تنقضي على لأنني أهدم دارك ، فليست

أفعل ذلك لأننى أرغب فيه ، وإنما أفعله تنفيذاً لأمر المراقب .
كذلك الحال حين يريد تطهير قطعة من أرض الغابة لإعدادها للزراعة ،
فإنهم يتحتم عليه أن يتفاهم أولاً مع الأرواح التى تعيش هناك ويصل
معها إلى حل مرضٍ قبل أن يهدم مساكنها المورقة الظليلة . ولكى
يتحقق له ذلك فإنه يذهب إلى البقعة التى يريد تطهيرها ثم ينحنى
على الأرض متظاهراً بأنه يلتقط رسالة من فوقها ، وينشر أمامه
قطعة من الورق ويقرأ منها بصوت عالٍ خطاباً وهمياً موجهاً إليه
من سلطات الحكم الهولندية تأمره فيه بكل شدة وصرامة بأن يبدأ
فى تطهير تلك البقعة من الأرض بغير إبطاء . وحين ينتهى من قراءة
الرسالة يقول : « والآن بعد أن استمعت أيتها الأرواح لهذا
الخطاب لا بد لى من أن أبدأ فى الحال فى تطهير الأرض وإلا أرسلونى
إلى المشنقة » .

وقد يستمر حلول روح الغابة فى نخشب الشجرة حتى بعد
قطع الشجرة ذاتها وتقطيعها إلى الواح تستعمل فى بناء المنازل ،
ولذا يعتمد بعض الناس إلى استرضاء الروح قبل أن يشغوا المنزل
الحديد أو بعد ذلك بقليل . ومثال ذلك أن الناس فى قبائل التورادجا
فى سيليبيز حين يعلون أحد المساكن الجديدة للإقامة فإنهم يذبحون
رأساً من الخنازير أو الماعز أو الحاموس ويلطخون بدمائه كل
المصنوعات الخشبية فى المنزل . أما إذا كان الغرض من البناء

أن يكون « منزلاً للأرواح » وهو ما يعرف عندهم باسم Lobo فإنهم يذبحون دجاجة أو كلباً فوق السقف وبالقرب من الحافة ويتركون دمه يسيل على الجدران . أما قبائل التونابو Tonabo ، وهم أقوام أكثر غلظة من التوساوجا ، فإنهم يذبحون في المناسبات المماثلة أحد البشر فوق سقف المعبد أو بيت الأرواح فيؤدى ذلك بالغرض نفسه الذى يحققه تلطيخ أخشاب المنزل العادى بدماء الضحية . والغاية من هذا العمل إذن هى استمالة أرواح الغابة التى قد تكون موجودة فى الخشب فترضى عن سكان البيت ولا تمسهم بالشر أو الأذى ، وهذا هو السبب أيضاً فى خوف سكان سيليبيز وماثا من أن يشتوا أحد الأعمدة مقلوباً أثناء بناء أحد المساكن لأن روح الغابة التى قد تكون موجودة فى ذلك العمود سوف تعترض بطبيعة الحال على هذه المعاملة المهينة فتسلط الأمراض على سكان الدار . ويعتقد الكايان Kayans فى بورنيو أن أرواح الشجر تقف وقفة صلبة دون كرامتها وأنها لا تتورع عن أن تصب نقيمتها عليهم إذا لحقها منهم أذى . وعلى ذلك فحين ينتهى الناس من بناء أى مسكن جديد فإنهم يحرصون على أن يمروا بفترة تكفيرية تمتد إلى حوالى عام يكفرون فيها عن الأذى الذى لحقوه بكل تلك الأشجار التى قطعوها . وفى أثناء هذه الفترة يمتنعون عن كثير من الأمور مثل صيد الدببة أو القطط البرية والثعابين .

٢ - قوى الخير في ارواح الشجر :

حين يصل الأمر بالناس أن يعتبروا الأشجار ليست على أنها تجسيدات لروح الشجر وإنما على أنها مجرد دار لهذه الروح تقيم فيها ويمكنها أن تفارقها حين تشاء فإن ذلك يعتبر دليلاً على أن الفكر الديني حقق درجة ملموسة من التقدم، وأنه انتقل بخطى وثيدة من الأنيميزم إلى مرحلة تعدد الآلهة (١) . وبعبارة أخرى فإنه بدلاً من أن ينظر الإنسان إلى كل شجرة على أنها كائن حي ملوك يراها الآن مجرد كتلة صماء خالية من الحياة ويسكنها أحد الكائنات الحارقة للطبيعة لفترة من الزمن تطول أو تقصر بحيث يستطيع أن ينتقل بحرية كاهلة من شجرة إلى شجرة ، ويمارس بذلك شكلاً معيناً من حقوق الملكية والسيادة على جميع الأشجار ، كما يصبح ذلك الكائن الحارق للطبيعة بمثابة إله للغابة بعد أن كان مجرد روح لإحدى الأشجار . وبمجرد أن تتحرر روح الشجرة - بشكل أو بآخر - من الارتباط بشجرة معينة بالذات فإنها تبدأ في تغيير شكلها وتتخذ الهيئة الآدمية ، وذلك تمشياً مع الاتجاه العام الذي كان يسود التفكير المبكر من الميل إلى خلع الصورة البشرية المحسوسة على كل الكائنات الروحية المجردة . ومن هنا نجد أن آلهة الغابة والأشجار تظهر في الفن القديم في هيئة البشر وصورهم بينما يشار إلى طبيعتها الشجرية بأحد الأغصان

(١) يتبع فريزر في هذا التطور في الفكر الديني نظرية تايلور كما عرضها في كتابه « الثقافة البدائية » ، أي أن فريزر لا يأتي هنا بجديد وإنما يردد فقط بعض النظريات والآراء التي كانت معروفة على أيامه . (المراجع) .

أو ما شابه ذلك من الرموز الواضحة الدلالة . ولكن هذا التغير في الهيئة لا يؤثر في الطباع الجوهرية لأرواح الشجر ، لأن القوى التي كانت تمارسها باعتبارها أرواحاً تحل أو تتجسد في بعض الأشجار تظل مرتبطة بها بعد أن تصبح آلهة للغابات والأشجار . وهذا ما سوف أحاول التدليل عليه بالتفصيل فيما بعد ولكنني سوف أبين هنا أولاً كيف أن الأشجار ، باعتبارها كائنات حية ، تستطيع أن تجعل المطر يسقط والشمس تسطع والماشية تتوالد وتكاثر كما تساعد النساء على الوضع والولادة في سهولة ويسر ، ثم أبين بعد ذلك كيف أن آلهة الشجر تتمتع بهذه القوى ذاتها ، وذلك على اعتبار أن هذه الآلهة كائنات بشرية أو أنها تتجسد فعلاً في الأحياء من البشر .

فمن الناحية الأولى نجد أن ثمة اعتقاداً شائعاً بأن في استطاعة الأشجار ذاتها أو أرواح الشجر أن ترسل الغيث وأشعة الشمس المشرقة . وعندما حاول الأب جيروم Jerome مبعوث براغ أن يقنع سكان لتوانيا الوثنيين بأن يزيلوا غاباتهم المقدسة طلب عدد كبير من النساء إلى أميرهم أن يوقفه عند حده . على أساس أن إزالة الغابات والأجمات سوف يؤدي إلى هدم بيت الإله الذي اعتلن أن يحصلن منه على المطر وأشعة الشمس . ويعتقد المونداري Mundaris في أسام أن قطع شجرة في إحدى الأجمات المقدسة يشي غضب آلهة الغابة التي تعبر عن غضبها بمنع المطر عنهم . ولكي يحظى سكان مونيو Monyo ، وهي إحدى قرى منطقة ساجاينج Sagaing

في بورما العليا ، بأكبر قدر من المطر اختار أكبر أشجار
التمر هندي الواقعة بالقرب من قرينهم وسموها Nat أي
مشوى الروح التي تتحكم في المطر وقدموا قرابين من الخبز
وجوز الهند والموز والدجاج للروح التي ترعى القرية وتحرسها
والروح التي ترسل المطر وهم يرددون في صلواتهم « أيها الإله
نات ، رحماك بنا نحن الفقراء الفانين .. لا تحجب عنا المطر ..
وكما أننا نقدم لك هذه القرابين عن رضا وطيب خاطر أرسل علينا
المطر مدراراً بالليل والنهار . » ثم قدموا الشراب بعد ذلك تكريماً
لروح شجرة التمر هندي ، وبعدها تقدمت ثلاث نساء متقدمات
في السن وقد ارتدين بعض الملابس الجميلة الزاهية وتزين بالعقود
والأقراط وبدأن ينشدن أنشودة المطر .

كذلك تساعد أرواح الشجر على نمو الغلات . فعند جماعات
المونداري مثلاً توجد غابة أو أجمة مقدسة لكل قرية من قراهم .
ويعتبر الناس « آلهة وربات تلك الأجمة مسئولة عن الغلات ،
ولذا فإنهم يقدمون لها فرائض التقديس والتبجيل في كل الأعياد
الزراعية الكبرى » والشائع عند الزنوج في ساحل الذهب تقديم
الأضاحي تحت أشجار معينة بالذات تتسم بالطول اعتقاداً منهم
أن قطع إحدى هذه الأشجار سوف يؤدي إلى تلف كل ثمار الأرض
وفسادها . أما الجالا Galla فإنهم يرقصون أزواجاً حول الشجر

المقدس أملاً في أن يتحقق لهم المحصول الوفير . ويتألف كل فريق من الراقصين من رجل وامرأة بمسكان بطرفي عصا واحدة لتكون رابطة صلة بينهما ويحملان تحت إبطيهما بعض أعواد القمح الخضراء أو العشب . وفي السويد يثبت الفلاحون في الأنخايد التي تشقها المحاريث في حقول القمح أحد الأغصان المورقة ، اعتقاداً منهم بأن ذلك يكفل لهم محصولاً وفيراً . وهذه الفكرة ذاتها توجد عند الفرنسيين والألمان وتتمثل فيما يعرف باسم « مايو الحصاد Harvest May » وهو عبارة عن غصن كبير أو شجرة بأكلها ترشق فيها سنابل القمح ثم تنقل إلى البيت الريفي في آخر عربة تعود من حقل الحصاد ، ويثبت هذا الفرع في سقف البيت أو المخزن حيث يبقى هناك عاماً كاملاً . ولقد أثبت مانهارت Manhardt أن هذا الغصن أو الشجرة هو تجسيد للروح التي تعتبر بوجه عام هي روح الزرع أو الخضرة ، وأنه يمكن بهذه الوسيلة نقل قوتها الإيجابية والإخصابية إلى القمح بالذات . وهذا هو السبب في أن « مايو الحصاد » يثبت في سوابيا Swabia مع أعواد القمح الأخيرة التي تترك قائمة في الحقول ، بينما يغرس في مناطق أخرى في حقول القمح ذاتها وتعلق في جذعه آخر حزمة يقطعها الناس من الحصاد.

كذلك تساعد أرواح الشجر القطعان على التكاثر كما تمنح النساء نعمة الخلفة والولد . ففي شمال الهند تعتبر الشجرة المعروفة باسم

Emblica officinalis شجرة مقدسة . وفي اليوم الجادى عشر من شهر فالجون . Phalgun (فبراير) من كل عام تصب أنواع الأشربة تحت تلك الشجرة ويلف حول جذعها شريط أحمر أو أصفر ثم تقام الصلوات لها كى تمنح الحصوبة للنساء والحيوانات والزرع . كذلك تعتبر ثمار جوز الهند فى شمال الهند أيضاً من أكثر الفواكه قدسية ؟ ويطلق السكان على شجرتها اسم سريقالا *Sriphala* أو فاكهة سري *Shri* ، ربة النجاح والنماء ، كما أنها تعتبر رمز الحصوبة ، ولذا فإنها تحفظ فى كل تلك المنطقة فى الهياكل المقدسة كى يقدمها رجال الدين والرهبان للنساء اللاتى يرغبن فى النورية . ولقد كان ينمو فى مدينة كوا *Qua* بالقرب من كالابار القديمة نوع من النخيل الذى كان يستخدم فى زيادة خصوبة المرأة العاقر حين تقطف إحدى الثمار منها وتأكلها هـ ويبلو أن الناس فى أوربا يعتقدون أن شجرة مايو أو « سارية مايو » (١) تتمتع بقوى وتأثيرات مماثلة على النساء والماشية ، ولذا يقيم الفلاحون فى بعض أجزاء ألمانيا فى اليوم الأول من شهر مايو « أشجار مايو » على أبواب الزرائب والحظائر بحيث توضع شجرة واحدة لكل جواد أو بقرة اعتقاداً منهم أن ذلك يساعد البقر على إدراك كميات كبيرة من اللبن . والمعرك ف أن الإيرلنديين يتصورون

(١) سارية تركز فى الساحة وتكلى بالورد ويتجمع حولها الناس حين

يحتفلون بعيد أول مايو فى أوربا .

أن وضع أحد الأغصان الخضراء الغضة على باب الدار في يوم أول مايو كفيل بأن يزيد كمية اللبن خلال فترة الصيف :

ولقد كان من عادة الونديين Wends (١) أن يشتوا في اليوم الثاني من شهر يوليو إحدى أشجار البلوط في وسط القرية ويرفعوا عليها هيكلًا من الحديد على شكل ديك ، ويأخذونها في الرقص حول الشجرة كما يسوقون الماشية لتدور حولها حتى تزيد خصوبتها . ويعتقد الحرا كسة أن شجرة الكمثرى تحمي الماشية وتحرسها ولذا فإنهم يقطعون إحدى أشجار الكمثرى الصغيرة من الغابة ويقلمونها ثم ينقلونها إلى منازلهم حيث تعامل بكثير من الإجلال والتقدير . ويكاد يكون لكل بيت شجرة كمثرى خاصة من هذا القبيل . وفي يوم الاحتفال الذي يقع في أثناء فصل الخريف توضع الشجرة داخل البيت في حقل كبير تتجاوب فيه أنغام الموسيقى وسط صيحات الفرح والبهجة التي يطلقها سكان البيت ترحيباً بقدومها السعيد . وتغطي الشجرة بالشموع ويوضع بعض اللبن في أعلاها ، ويتجمع القوم حولها يأكلون ويشربون ويغنون ، ثم يحيونها في آخر الأمر تحية الوداع ويحملونها مرة ثانية إلى قناء الدار ويضعونها إلى جانب الحدار حيث تبقى هناك بقية العام دون أن تجد منهم أية عناية أو اهتمام .

(١) الونديون من شعوب الصقالبة في شرق ألمانيا وبخاصة من فلاحى

لوزاليا .

وعند التوهو Tuhoe - وهم إحدى قبائل الماؤورى - « تعزى إلى الأشجار القدرة على زيادة خصوبة النساء، ولهذه الأشجار علاقة بالحبال السرية لبعض الأسلاف الأسطوريين هناك، خاصة وأن الناس كانوا حتى عهد قريب يعلقون الحبل السرى للطفل المولود حديثاً على تلك الأشجار ، وكانت المرأة العاقر تحتضن إحدى هذه الأشجار بذراعيها فتحمل نتيجة لذلك وتلد طفلاً ذكراً أو أنثى تبعاً لما إذا كانت احتضنت الشجرة من جانبها الشرقى أو الغربى » وربما كان الأصل الأول للعادة الشائعة بين الأوربيين من وضع شجيرة خضراء فى يوم أول مايو أمام منزل الحبيبة العذراء هو الاعتقاد فى القوة الإخصابية لروح الشجرة : وفى بعض أنحاء بافاريا توضع هذه الشجيرات عند بيوت الأشخاص المتزوجين حديثاً ولا يترك هذا العمل إلا حين تصبح الزوجة على وشك الولادة . ويقول الناس فى هذه الحالة « إن الزوج قد أقام شجيرة مايو لنفسه » . وعند السلاف الجنوبيين تعلق المرأة الحامل التى تريد الحمل قميصاً جديداً فوق شجرة مشمرة ليلة ميلاد القديس جورج ، وفى صباح اليوم التالى وقبل أن تشرق الشمس تفحص القميص ، فإن وجدت أن أحد الكائنات الحية قد زحف إليه أثناء الليل فإنها تؤمل فى أن تتحقق رغبتها خلال العام ، وبذلك تلبس القميص وهى على ثقة من أنها سوف تحمل مثلما أثمرت الشجرة التى علقت عليها قميصها أثناء الليل . وعند القمراقرغيز Kara-Kirghiz . تتمرغ

النساء المعاقرات على الأرض تحت إحدى أشجار التفاح المنزلة من أجل الحمل . وأخيراً فإن الناس في افريقيا والسويد يعزّون إلى الشجرة القدرة على تسهيل عملية الوضع والولادة . ففي بعض أجزاء السويد كانت توجد إلى جوار كل مزرعة في الماضي شجرة حارسة (وهي في العادة إحدى أشجار المردار أو الزيزفون أو الغرغار) ، ولم يكن أي شخص يجزؤ على أن يترع ورقة واحدة من تلك الشجرة المقدسة لأن أي ضرر أو أذى بها كان يؤدي إلى النكبات وتفشي الأمراض . وقد كانت العادة تقضي هناك بأن تحتوى المرأة الحامل تلك الشجرة بين ذراعيها حتى تلد بسهولة ويسر . وفي بعض القبائل في الكنفو تصنع النساء الحوامل لأنفسهن من ملابس من قلف إحدى الأشجار المقدسة اعتقاداً منهن أن ذلك يجنبهن الكثير من أخطار الحمل . ومن المحتمل أن القصة التي تقول إن ليتو Leto احتضنت بذراعيها نخلة وشجرة زيتون أو اثنين من أشجار الغار حين أوشكت على أن تلد توأميها الإلهين أبولو Apollo وأرتميس Artemis تشير إلى وجود اعتقاد مماثل عند الإغريق حول قدرة أشجار معينة بالذات على تسهيل عملية الوضع (١) .

(١) الإشارة هنا إلى الأسطورة الخاصة بالالهة لاتونا Latona

وطفليها من جوبيتر وهما أبولو الذي كان يعتبر إلهاً للشمس واخته أرتميس أو ديانا ربة القمر (المراجع) .

الفصل العاشر

بقايا عبادة الشجر
في أوروبا الحديثة

من العرض السابق للاختصاص المفيدة التي ينسبها الناس عادة إلى أرواح الشجر يسهل علينا أن نفهم السبب في شيوع وانتشار بعض العادات مثل « شجرة مايو » أو « سارية مايو » بحيث أصبحت تحتل مكانة بارزة في الأعياد والاحتفالات الشعبية عند الفلاحين الأوروبيين . ففي الربيع ، أو في أوائل الصيف بل وحتى في يوم منتصف الصيف ، كانت العادة - ولا تزال - في كثير من بقاع أوروبا أن يخرج الناس إلى الغابات فيقطعوا شجرة يحملونها إلى القرية حيث يقيمونها وسط مظاهر الفرح والبهجة ؛ أو قد يكتفون بقطع بعض الأغصان في الغابة ثم يثبتونها على بيوتهم . والهدف من هذه العادات هو أن يجلبوا إلى القرية ، وإلى كل بيت من بيوتها ، البركة التي يعتقدون أن في إمكان الروح منحها للناس . وهذا هو السبب في أن الناس في كثير من المناطق يزرعون شجرة مايو أمام بيوتهم أو يحملون الشجرة المخصصة للقرية كلها ويلبسونها على الأبواب حتى تنال كل أسرة نصيبها من هذه البركات . ويحسن بنا هنا أن نذكر شيئاً من الأمثلة العديدة الخاصة بهذا الموضوع للتدليل على أهميته .

في كتاب سير هنري بيرز Sir Henry Piers الذي نشره عام ١٦٨٢ بعنوان وصف وستميث « *Description of Westmeath* »

* بقايا عبادة الشجر في أوروبا الحديثة : ترجمة د. محمد أحمد غالي

يقول المؤلف : « في ليلة أول مايو تقيم كل أسرة أمام بابها شجيرة خضراء تتناثر فوقها الأزهار الصفراء التي تنمو بكثرة في المروج المجاورة . أما في البلاد التي تكثر فيها الغابات فإن الناس يقيمون بعض الأشجار الطويلة الباسقة التي تظل في مكانها طيلة العام تقريباً حتى ليكاد الشخص الغريب عن الديار يحار وهو يتخيل أنها كلها عبارة عن لافتات لأماكن شرب البيرة وإن كل البيوت ليست سوى أماكن لبيعها » وقد اعتاد الناس في نورثامبتونشاير Northampton shire أن يزرعوا في يوم أول مايو شجرة صغيرة يترأوح ارتفاعها بين عشرة أقدام واثني عشر قدماً أمام كل بيت ، ثم ينثرون الأزهار عليها كما يزينون بها أبواب بيوتهم . « ومن بين العادات القديمة التي لا يزال سكان كورنويل يحتفظون بها حتى الآن عادة تكليل الأبواب والمداخل في أول مايو بأغصان أشجار الحمير الخضراء . وشجيرات الزعرور hawthorn كما يزرعون بعض الأشجار — أو على الأصح الأجزاء السفلى منها — أمام مساكنهم . ولقد كانت العادة في شمال إنجلترا تقضي بأن يستيقظ الشباب بعد منتصف الليل بقليل في صبيحة أول مايو وينطلقوا إلى الغابات وهم يعزفون الموسيقى وينفخون في الأبواق ، وهناك يقومون بقطع بعض الأغصان ويزينونها بباقات وأكاليل الزهور ثم يعودون إلى بيوتهم مع شروق الشمس حيث يثبتونها فوق الأبواب والنوافذ . كذلك كان الشباب في أبنجدون Abingdon بمقاطعة برکشير Berkshire

يخرجون في شكل جماعات في صبيحة أول مايو وهم يرددون
نشيداً يقولون في المقعطين الأولين منه :

« لقد كنا نهم في تجوالنا طوال الليل

وجزءاً من هذا النهار

وما نحن نعود لديارنا ثانية »

حاملين معنا أكاليل الفرع والبهجة :

إننا نحمل أكاليل البهجة إليكم هنا

ونقف أمام أبوابكم

لأنها غصون ناضجة مليئة بالبراعم

صنعتها يد الرب القدير »

وفي بعض مدن إسكس بإنجلترا — مثل مدينة سافرون والدين
Saffron Wolden ومدينة دبدن Debden — يخرج الفتيات
الصغيرات في يوم أول مايو في جماعات تتنقل من بيت لبيت
وهن يرددن أغنية تكاد تماثل الأغنية السابقة ، وتحمل الفتيات
أثناء ذلك أكاليل الزهور التي يتوسط كل منها دمية صغيرة تلبس
ملابس بيضاء : والواقع أن مثل هذه العادة كانت — ولا تزال
— تراعى في كثير من أنحاء إنجلترا حيث تصنع الأكاليل على شكل
أطواق تتداخل بعضها في بعض وتتقاطع في زوايا قائمة . ويظهر
أن الفلاحين في بعض أنحاء إيرلنده لا يزالون حتى الآن يحملون
في أول مايو ذلك الطوق الذي تزينه بعض الغصون من أشجار

الأنجاص rowan وزهرة حشيشة الذهب Marigold
التي تنمو في البرك والمستنقعات كما تعلق كرتان صغيرتان ملفوفتان
بأوراق فضية أو ذهبية في وسطه : والمعتقد أن هاتين الكرتين
تمثلان في الأصل الشمس والقمر .

وفي بعض قرى جبال الفوج تخرج الفتيات الصغيرات في يوم
الأحد الأول من شهر مايو في شكل جماعات تتقل من دار لأخرى
وهن يرددن بعض الأناشيد التي تتغنى بشهر مايو والتي تشير إلى
« الخبز والطعام اللذين يتوافران بحلول ذلك الشهر » : فإذا حصلن
من سكان أحد البيوت على بعض المال قمن بتثبيت أحد الغصون
الخضراء على بابه ، أما إذا رفض أهل البيت تقديم أى شئ ، هن
دعون عليهم بكثرة العيال وقلة الخبز والطعام : وفي مقاطعة ما بين
Mayenne بفرنسا كان الصبية الذين يطلق عليهم اسم « أولاد
مايو Maillotins » يتجولون بين المزارع في أول ذلك الشهر
وهم ينشدون الأناشيد الدينية ويأخذون في مقابل ذلك بعض المال
أو الشراب فيقابلون ذلك بغرس شجرة صغيرة أو غصن من شجرة :
كذلك الحال في سافرن Saverne في الألزاس حيث تقوم
الجماعات المختلفة بالتجول في المناطق المجاورة وهم يحملون أشجار
مايو وقد توسطهم رجل يرتدى قميصاً أبيض وقد دهن وجهه بلون
أسود : ويحمل الناس أمامه شجرة مايو ضخمة ، كما يرفع كل

فرد في الجماعة شجرة أخرى صغيرة بينما يحمل أحدهم سلة ضخمة
يجمع فيها البيض ولحم الخنزير وما إليها .

وفي يوم الخميس السابق لأحد العنصرة يخرج القرويون الروس
إلى الغابات حيث يرددون الأغاني ويجدلون الأكاليل ثم يقطعون
شجرة صغيرة من أشجار البتولا يلبسونها رداء امرأة أو يزينونها
بالأشرطة ذات الألوان الزاهية المتعددة و يقيمون وليمة كبيرة .
و حين يفرغون من طعامهم يحملون الشجرة بكل زيتتها ويعودون
بها إلى القرية في موكب راقص بهيج ، وهناك ينصبون الشجرة
في أحد المنازل حيث تبقى ضيفاً مكرماً حتى يأتي يوم أحد العنصرة .
وفي اليومين اللذين يفصلان خميس العهد وأحد العنصرة يتردد
الناس على المنزل الذي يتزل فيه « ضيفهم » لزيارته ، ولكن في اليوم
الثالث ، وهو يوم أحد العنصرة نفسه ، يحمل الناس الشجرة إلى
إلى أحد النهرات ويقذفون بها في مياهه ثم يقذفون بعدها بكل
الأكاليل والزهور . وتشير عادة وضع الشجرة في ملابس امرأة
إلى الحد الذي يذهب إليه الروس في تجسيدهم للشجرة ، أما عملية
إلقائها في النهر فهي في الأغلب نوع من الرق أو التعاويذ الخاصة
بالمطر .

وفي بعض أنحاء السويد يخرج الصبية في ليلة أول مايو إلى الشوارع
وهم يحملون حزمة من فروع البويولا الغضة الرطبة المورقة ،
ويتقدم موكبهم عازف الموسيقى في القرية الذي يقوم بالعزف

على الكمان فيطوفون بكل بيوت القرية وهم يترنمون بأغاني مايو :
وتلور معظم هذه الأغاني حول الدعاء لله بأن يهبهم الطقس المعتدل
والمحصول الوفير وأن يمنحهم بركة الدنيا والآخرة . ويحمل أحدهم
سلة يجمع فيها الهبات والهدايا من البيض وما إلى ذلك . فإذا أحسن
أهل البيت استقبالهم ثبتوا أحد الفروع المورقة في السقف فوق باب
الكوخ . إلا أن منتصف الصيف يعتبر هو الوات الذي يهتم فيه
الناس في الأغلب بإقامة هذه الطقوس . ففي ليلة مولد القديس
يوحنا (وهو يوافق اليوم الثالث والعشرين من شهر يونيو) تنظف
المنازل جيداً وتكال وتزين بالأغصان الخضراء والزهور ، وتوضع
أشجار الشربين الصغيرة أمام أبواب المنازل وفي جميع أرجاء البيت
كما تقام في كثير من الأحيان خمائل صغيرة في الحديقة . وفي استكهولم
تقام في ذلك اليوم سوق لورق الشجر تعرض فيه للبيع صواري
مايو التي يراوح ارتفاعها بين ست بوصات واثني عشر قدماً
وتزينها أوراق الشجر والزهور وقصاصات الورق الملون والكرات
الزجاجية الصغيرة الملونة المثبتة على عيدان من الغاب وغير ذلك
من وسائل الزخرفة والزينة . وتشعل النيران على قمم الجبال ، ويرقص
الناس حولها أو يقفزون فوقها . ولكن الحدث الأهم والأكبر
في ذلك اليوم هو إقامة سارية مايو ، وهي عبارة عن إحدى أشجار
الصنوبر الطويلة المستقيمة بعد أن تنزع عنها كل فروعها . وقد تثبت
في السارية بعض الأطواق أو قطع الخشب بشكل عمودي بحيث يفصلها

بعضها عن بعض مسافات معينة ، أو قد تزود أحياناً بالقسي
التي تمثل — على ما يقولون — رجلاً يجلس واضعاً يديه في خاصرته .
وترين السارية بكل ما عليها من أطواق أوقسي بأوراق الشجر والزهور
وقصاصات القماش الملونة والبيض الصناعي المموه بالذهب اللامع
وغير ذلك . وتثبت في أعلى السارية « دوارة رياح » أو علم كبير .
وتعتبر إقامة السارية التي يتولى زخرفتها فتيات القرية من أهم
المناسبات التي يحتفل بها الناس ويتجمعون من أجلها من كل مكان
حيث يرقصون حولها في حلقة كبيرة . ولقد كان الناس في بعض
أنحاء ألمانيا يتمسكون بعادات مماثلة للاحتفال بيوم منتصف الصيف ،
فكانوا يقيمون مثلاً أشجار الشربين الطويلة في مدن جبال هارتز
Harz العليا بعد أن يترعوا اللحاء عن الأجزاء السفلى
من جذوعها ثم ينصبونها بعد ذلك في الخلاء بعد تزيينها بالزهور
والبيض الزجاجي المألون باللونين الأصفر والأحمر : وكان الشبان
يرقصون حول هذه الأشجار أثناء النهار بينما يقوم كبار السن بالرقص
في المساء ، كذلك تقام في بعض أجزاء أوهميا صواري مايو
أو أشجار منتصف الصيف في ليلة مولد القديس يوحنا . وفي هذه
الحالة يجلب الصبية إحدى أشجار صنوبر أو الشربين الطويلة من الغابة
وينصبونها على مرتفع من الأرض حيث تتولى الفتيات زخرفتها
بالأكاليل وباقات الزهر والشرائط الحمراء ثم يحرقونها في نهاية
الاحتفالات .

وليس ثمة ما يدعو إلى ضرب كثير من الأمثلة عن هذه العادة
التي شاعت في أنحاء عديدة من أوروبا مثل إنجلترا وفرنسا وألمانيا
والتي كانت تقتضى إقامة « شجرة مايو » أو « سارية مايو »
للقرية كلها في أول أيام ذلك الشهر . ولذا فسوف نكتفى بعدد قليل
من الأمثلة . في كتاب *Anatomie of Abuses* الذى
نشر لأول مرة في لندن عام ١٥٨٣ يصف لنا الكاتب البيوريتانى
فيليب ستبس Phillip Stubbes بكثير من التأسف الطريقة
التي كان الناس في أيام الملكة الصالحة بس Bess يأتون بها بسارية
مايو : ويعطينا وصفه وصورة سريعة حية لروح المرح التي كانت
تسود إنجلترا في ذلك الحين . ويقول في ذلك : « ولقد كان الناس
من جميع الأعمار ومن الجنسين يخرجون جماعات في أول مايو
وفي يوم أحد العنصرة أو غير ذلك من الأيام المماثلة فيطوفون
في الغابات والأحراش طوال الليل ويتسلقون الجبال والتلال حيث
يمضون الليل كله في هناء وسرور ثم يعودون في الصباح وقد حملوا
معهم أشجار البتولا أو فروع بعض الأشجار الأخرى لكي يزينوا
بها أماكن الاحتفالات . ولا غرابة في ذلك ، إذ كان يشرف عليهم
في مرحهم ويرعى صخبهم الشيطان نفسه ، أمير الجحيم الذى كانوا
يتخذونه إلهاً ورباً أثناء هذه الاحتفالات . لقد كان أثنى ما يجلبونه
معهم من تلك الأصقاع هو سارية مايو التي يحملونها إلى الديار
في كثير من الإجلال والتعظيم ، وكانوا يستخدمون في ذلك عشرين

زواجاً — وأحياناً أربعين — من الثيران المزينة بباقات الزهر الجميلة
التي كانت تعلق فوق قرونها . وكانت هذه الثيران تقوم بسحب تلك
السارية (أو على الأصح ذلك الصنم الكريه) المغطاة تماماً بالأزهار
والرياحين عن طريق ربطها بالجبال إليها . وكان يتبع ذلك الموكب
جمع غفير من الرجال والنساء والأطفال قد يبلغ مائتين أو ثلاثمائة
شخص يسرون في جلال ووقار وما أن تقام السارية بهذه الطريقة
وترفرف فوقها الأعلام والرايات حتى ينثر الناس القش على الأرض
ثم يغرسوا بعض الشجيرات الصغيرة الخضراء من حولها وينصبوا
المظلات والخمائل التي تستخدم هناك في الصيف ، ثم يقوم الجميع
للرقص حول السارية ويكونون في ذلك أقرب شياً بالوثنيين وهم
يمجدون أصنامهم . ولقد سمعت بعض الثقة من ذوى المكانة العالية
المرموقة — والعهد عليهم — يؤكدون أنه من بين النساء الكثيرات
اللاتي يذهبن إلى الغابة في تلك الليلة لا يكاد يحتفظ بعفتهم وشرفهن
إلا حوالى الثلث فقط .

كذلك كان الحال في سوايا Swabia . ففي اليوم الأول
من مايو كان الناس في كل قرية يجلبون إحدى أشجار البتولا فيزينونها
بالأشرطة الملونة ثم ينصبونها وسط القرية ويرقصون حولها على أنغام
الموسيقى وقد ملأهم السعادة واستبد بهم المرح . وكانت الشجرة
تظل قائمة في مكانها طيلة العام وهي محتفظة بنضارتها إلى أن يأتي أول
مايو من العام التالي فيجلب الناس شجرة جديدة . أما في سكسونيا

فلم يكن « الناس يقنعون بجلب الصيف بطريقة رمزية (على شكل ملك أو ملكة) إلى القرية وإنما كانوا يجابون أيضاً الحضرة النضرة ذاتها من الغابات كي تدخل في بيوتهم ، ونعني بذلك أشجار مايو أو أشجار أحد العناصر التي ورد ذكرها كثيراً في كتابات القرن الثالث عشر وما بعده . ولقد كان إحضار شجرة مايو أيضاً يعتبر مناسبة طيبة للاحتفال وابداء البهجة : فكان الناس يخرجون إلى الغابات للبحث عن « شهر مايو » فيأتون معهم إلى القرية بالأشجار النضرة الخضراء وبخاصة أشجار الشربين والبتولا حيث يضمونها أمام أبواب المنازل أو نخطائر الماشية أو حتى في حجراتهم . ولقد سبق أن ذكرنا أن الشبان كانوا يقيمون أشجار مايو أيضاً أمام مخادع معشوقاتهم . وبالإضافة إلى هذه الأشجار « المترلية » كان يقام وسط القرية أو في سوق المدينة إحدى الأشجار أو الصواري الكبيرة التي يحضرها الناس من الغابة في موكب حافل ، وكان يشترك في اختيار الشجرة أو السارية جميع سكان القرية الذين كانوا يعتبرون بذلك مسئولين عن حراستها ورعايتها . وكانت الشجرة تشذب بحيث تنزع عنها جميع أغصانها وأوراقها فلا يترك فيها سوى التاج فقط ، وعليه كانوا يضعون الكثير من أنواع الطعام كاللحم والفطائر والبيض وكان الشبان يبذلون جهودهم للوصول إلى تلك الأطعمة . ولا زالت هذه الصورة تتكرر في المهرجانات الآن حيث تقام بعض الصواري العالية المدهونة بالطلاء والتي تعتبر من مخلفات بقايا سارية مايو :

وكان من الشائع آنذاك أن يتسابق الناس إما جرياً على الأقدام وإما على ظهور الخيل نحو شجرة مايو كنوع من التسلية في عيد أحد العنصرة . ولقد تحولت هذه العادة وانحرفت عن هدفها القديم ، ولكنها لا تزال باقية إلى الآن كعادة شعبية في كثير من أنحاء ألمانيا .

ولقد اعتاد الشبان في مدينة بورجو أن ينصبوا في كل شارع من شوارع المدينة أول ما يو أحد هذه الصواري ثم يزينوه بالأكاليل ويضعوا فوقه تاجاً كبيراً ويتجمع الشباب من كلا الجنسين كل مساء حول تلك السارية للرقص والغناء ويستمر ذلك طيلة الشهر . ولا يزال الناس في منطقة البروفانس Provence التي تشتهر بمرح سكانها يقيمون أشجار مايو حتى الآن في القرى والعزب ويزينونها بالورود والشرائط الملونة والأزهار وتحت هذه الصواري يُمرح الشباب ويبتهجون بينما يجمع إليهم كبار السن والشيوخ طلباً للراحة . ويبدو من كل هذه الحالات أن العرف كان يقضى بإحضار شجرة جديدة في أول مايو من كل عام . ومع ذلك فالظاهر أن القاعدة العامة في إنجلترا — على الأقل في الأزمنة الأكثر حداثة — كانت توضع سارية مايو في القرى بصفة مستمرة بدلا من تغييرها كل سنة . أما في بافاريا العليا فالعادة هي أن تغير القرى « سارية مايو » مرة كل ثلاث أو أربع أو خمس سنوات . والسارية هناك عبارة عن إحدى أشجار الشربين التي يجلبونها من الغابة . ورغم كل تلك الأكاليل والأعلام والنقوش التي تزخرف بها السارية

فإن الناس هناك يحرسون على أن يضعوا باقة من ورق الشجر الأخضر الداكن في أعلى السارية « لتكون علامة ودليلا على أنهم إنما يتعاملون مع شجرة حية أحضروها من الغابة الظليلة ، وليس مع مجرد سارية جامدة وخالية من الحياة » . ولا يكاد يوجد شك في أن المتبع أصلا في كل مكان كان هو إقامة شجرة مايو جديدة كل عام ، ولما كان الهدف من هذه العادة هو استحضار روح الخصوبة التي تتمتع بها النباتات والتي تنشط من جديد كلما أقبل الربيع . فإن الاحتفاظ بشجرة عتيقة ذاوية واستمرارها عاماً بعد عام بدلاً من تغييرها بشجرة نخضاء ناضرة تفيض منها الحياة لا يمكن أن يحقق ذلك الهدف . ولكن بعد أن نسي الناس الغرض من هذه العادة وبدأوا ينظرون إلى شجرة مايو على أنها مجرد مركز للتجمع من أجل تمضية عطلة سعيدة هائلة لم يعد هناك ما يدعو إلى قطع شجرة جديدة كل عام ، وأصبح الناس يفضلون الاحتفاظ بالشجرة نفسها بصفة دائمة على أن يقوموا بتزيينها وزخرفتها بالازهور في أول مايو من كل عام . أي أن الناس ظلوا يشعرون بعد أن أصبحت سارية مايو من الأشياء الثابتة التي لا تتجدد بضرورة إضفاء مظهر الشجرة الخضراء الناضرة عليها حتى لا تبدو مجرد عمود ميت لا حياة فيه . ومن هنا كان الناس في ويشرهام Weverham وفي تشيشر Cheshire يقومون في يوم أول مايو بتزيين ساريتين اثنتين ويبدلون في ذلك من العناية والاهتمام ما يتناسب

وجلال المناسبة في الماضي ، فيرفعون الأكاليل على الساريتين ذاتهما
ويشبتون في أعلاهما إحدى أشجار البتولا أو ما شابه ذلك من الأشجار
الطويلة الباسقة بكل أوراقها الخضر أو بعد أن يتزعوا عنها اللحاء .
ثم يشبتون الساق نفسه إلى السارية بحيث تبلو قمة السارية أقرب شيء
إلى منظر الشجرة . ومن هنا فإن تجديد شجرة مايو يشبه إلى حد كبير
تجديد « مايو الحصاد » أو عيد الحصاد ، لأن كلا منهما يهدف
إلى ضمان توفير قسط من روح الخصوبة الكامنة في النبات والاحتفاظ
بها على مدار السنة ولكن بينما يقتصر تأثير عيد الحصاد أو مايو الحصاد
على زيادة المحاصيل ونموها فإن تأثير شجرة مايو أو غصن مايو
يمتد بحيث يشمل — كما رأينا — النساء والماشية . وأخيراً فإنه يجدر بنا
أن نذكر أن أشجار مايو القديمة قد تحرق في بعض الأحيان في آخر
العام . وهكذا نجد الشباب في المنطقة المحيطة ببراغ يتزعون قطعاً
من شجرة مايو المخصصة للقرية كلها فيضعونها خلف الصور المقدسة
في حجراتهم حيث تظل في مكانها إلى أول مايو التالي فيحرقونها
في الموقد ، وفي فورتمبرج Wurtemberg تترك الشجيرات التي تقام
يوم أحد السعف في مكانها لمدة عام ثم تحرق .

ويكنى هذا عن روح الشجرة التي يتصور الناس أنها تتجسد
في الشجرة أو تحل فيها ولكن يبقى علينا أن نتبين كيف أن روح
الشجرة كثيراً ما تنفصل عن الشجر ذاته وتتخذ صورة آدمية
بل وقد تتجسد أحياناً في الأحياء من الرجال أو النساء . وثمة أدلة

كثيرة على هذا التجسد البشرى لروح الشجرة ، نجدها بوجه خاص في العادات الشعبية الشائعة بين الفلاحين في أوروبا .
وثمة حالات كثيرة لها دلالتها الواضحة في هذا الصدد ، وفيها كلها تتمثل روح الشجرة في شكل نبات وصورة إنسان في الوقت نفسه بحيث تظهر الصورتان جنباً إلى جنب كما لو كان القصد من ذلك هو أن تفسر إحداهما الأخرى . وفي هذه الحالات يتخذ التمثيل الآدمي لروح الشجرة شكل دمية أو تمثال في بعض الأحيان أو صورة الإنسان الحي في أحيان أخرى ولكنه في كلا الحالتين يظهر بجوار شجرة أو غصن كبير بحيث يؤلف الإنسان أو الدمية مع الشجرة أو الغصن كما لو كانا نوعاً من الكتابة بلغتين مختلفتين ولكن كلا منهما هي ترجمة للأخرى . وعلى ذلك فليس ثمة أدنى مجال لاشك هنا في أن الناس كثيراً ما يتصورون روح الشجرة في شكل آدمي بالفعل .
مثال ذلك أن الشبان في بوهيميا يلقون في الماء في يوم الأحد الرابع من شهر مايو دمية يطلقون عليها اسم « الموت » وبعدها تخرج الفتيات إلى الغابة فيقطعن شجرة غضة ويشتون إليها دمية أو « عروسة » في ملابس بيضاء بحيث تلبو في هيئة امرأة ثم يتجولن في القرية وينتقلن من باب إلى باب لجمع الهبات والهدايا وهن يرددن بعض الأغاني التي تنتهي « باللازمة » التالية : —
« إننا نطرد الموت عن القرية
إننا نجلب الصيف إلى القرية »

فالصيف يعتبر — كما سنرى فيما بعد — هو روح الخضرة والنبات
التي تعود أو تحيا من جديد في الربيع . وفي بعض أنحاء بريطانيا
يتجول الأطفال وهم يسألون الناس بعض النقود وقد حملوا معهم
نماذج مصغرة لصواري مايو ودمى صغيرة في ملابس لطيفة جذابة
ويطلقون عليها اسم « سيدة مايو The Lady of May » وواضح
أن الشجرة والدمية تعتبران في هذه الحالات متكافئتين تماماً من كل
الوجه .

وفي منطقة تان Thann في الألزاس تلبس إحدى الفتيات
ملابس بيضاء وتحمل شجرة صغيرة من أشجار مايو مزينة بالأكاليل
والأشرطة وتنتقل في جمع من رفيقاتها لجمع الهدايا والهبات .
ويطلق الناس على الفتاة اسم « وردة مايو الصغيرة » وتردد الفتيات
أثناء ذلك أغنية تقول :

« يا وردة مايو الصغيرة ، دورى حول نفسك ثلاث مرات
ودعينا ننظر إليك وأنت تلورين .

يا وردة مايو ، تعالى معنا إلى الغابات الخضراء البعيدة

حيث نمرح جميعاً ونبتهج

وننتقل بين أشجار مايو والورود »

وتدعو الأغنية على من يرفض تقديم الهدايا والهبات بأن تأكل

« العرسة » دواجنهم وبألا تحمل كرومهم عناقيد العنب وألا تشر
أشجار البندق التي يملكونها ولا تجود حقولهم بالقمح ، لأن المفروض

أن محصول العام يتوقف على الهدايا التي يقدمها الناس إلى هؤلاء الفتيات اللاتي يتولين الغناء والانشاد . وفي كل هذه الحالات والأمثلة التي ذكرناها فإن المعنى الذي يتضمنه تجول الأطفال في يوم أول مايو وهم يحملون الأغصان الخضراء أو أكاليل الزهر ويرددون الأغاني ويجمعون النقود هو أنهم يجلبون مع روح النبات والخضرة الرخاء وحسن الطالع لسكان تلك البيوت ، ولذا فإنهم ينتظرون أن ينالوا أجرهم على تلك الخدمات . ولقد اعتاد الناس في لتوانيا الروسية أن يقيموا في اليوم الأول من مايو شجرة خضراء أمام كل قرية من قرأهم ثم يختار الشباب أجمل فتاة في القرية فيضعون تاجاً على رأسها ثم يغطونها تماماً بأغصان البتولا ويجعلونها تجلس إلى جوار شجرة مايو بينما يأخذون هم في الرقص حولهما . وفي الغناء وهم يصيحون من حين لآخر : « مايو ! مايو ! » . وفي بري Brie بجزيرة فرنسا تقام شجرة مايو وسط القرية وتغطي قممتها بالزهور بينما يزين الجزء العلوي من جذعها بأوراق الشجر وبالفروع الرفيعة المخلولة ويلف حول الجزء السفلي منه بعض الأغصان الضخمة الخضراء وترقص الفتيات حولها . ويأتي الشبان أثناء ذلك بصبي صغير فيغطونه تماماً بأوراق الشجر ويطلقون عليه اسم « أبونا مايو » فيلور الصبي هو أيضاً حول الفتاة . وفي المدن الصغيرة بمرتفعات فرنكلين قاله Franklin Wald بشمال بافاريا تقام شجرة العيد أمام إحدى الحانات في اليوم الثاني من مايو ، ويأخذ أحد الرجال

في الرقص حولها وقد غطي تماماً بالقش من قمة رأسه إلى أخمص قدميه بطريقة تسمح بأن تعقد سنابل القمح فوق رأسه على شكل تاج ويطلق على ذلك الرجل اسم « العيد ». وكان الناس يسرون بهذا « العيد » في موكب يجوس خلال الشوارع المزينة بفروع البتولا .

وأثناء الاحتفال بمولد القديس جورج (الذي يوافق اليوم الثالث والعشرين من شهر إبريل) يزين الشباب السلافيون في كارثيا بالزهور وباقات الورد والأكاليل شجرة يكونون قد قطعوها في الليلة السابقة ثم يحملونها في موكب تصاحبه الموسيقى وتتخلله تهايل الفرحة والبهجة ، وتكون الشخصية الرئيسية في هذا الموكب هي « جورج الأنخضر » وهو شاب يلتف تماماً في أغصان البتولا الخضراء . وحين ينتهي الاحتفال يلتقي بجورج الأنخضر - أو على الأصح بدمية تمثله - في الماء . ويكون الشغل الشاغل لهذا الفتى الذي يقوم بلور جورج الأنخضر هو أن ينسل من غلافه الورقي الأنخضر ويضع مكانه تلك الدمية دون أن يتبه أحد لما يحدث : ولكن في كثير من البلاد يلتقي بالفتى نفسه الذي ينال ذلك الدور في نهر أو في بركة ماء كوسيلة للتعبير عن الأمل في سقوط المطر على الحقول والمراعي بحيث تحتفظ بنضرتها خلال الصيف . وفي بعض المناطق الأخرى تتوج الماشية وتساق من حظائرها بينما ينشد الناس :

« ها نحن نحضر جورج الأنخضر »

« ها نحن نصطحب معنا جورج الأنخضر

راجين أن يطعم ماشيتنا حتى تشبع

وإلا فسوف نلقى به في الماء » .

فهنا أيضاً نجد أن القوى القادرة على صنع المطر وتوفير الطعام

للماشية — وهى القوى التى ينسبها الناس إلى روح الشجرة والتى

توجد فى الشجرة ذاتها — هى نفسها القوى التى تنسب إلى روح

الشجرة التى يمثلها الشخص الحي .

وعند جماعات الغجر فى ترنسلفانيا يعتبر الاحتفال بجورج

الأنخضر هو العيد الرئيسى للربيع . وقد يحتفل به البعض فى يوم عيد

الفصح بينما يحتفل به البعض الآخر يوم مولد القديس جورج

(اليوم الثالث والعشرون من شهر ابريل) . وفى اليوم السابق

للاحتفال تقطع شجرة صغيرة من أشجار الصفصاف ثم تزين

بالأكاليل وأوراق الشجر وتقام وسط أرض فضاء ويتوافد عليها

النساء الحوامل فتعلق كل منهن قطعة من الملابس حيث تبقى طول

الليل ، فإذا وجدت فى الصباح إحدى أوراق الشجر قد علقت بتلك

الملابس علمت أن ولادتها ستكون سهلة . كذلك يتوافد الشيوخ

والعجائز والمرضى على الشجرة فى المساء فيتفانون عليها ثلاث مرات

وهم يرددون « سوف تموتين عما قريب ، قدعينا إذن نحن

نعيش » . فى صباح اليوم التالى يتجمع الغجر حول شجرة الصفصاف

وتكون الشخصية الرئيسية فى هذا المهرجان هى « جورج الأنخضر » ،

وهو فتي يغطي من أم رأسه إلى أخمص قدميه بأوراق الشجر الأخضر
وبالبراعم . ويلقى جورج الأنخضر بعدة محفلات من العشب للمواب
التي تملكها القبيلة حتى لا تعاني نقصاً من العلف طوال العام ،
ثم يتناول ثلاثة مسامير من الحديد سبق أن تركت في الماء لمدة
ثلاثة أيام بلياليها فيدقها في جذع الشجرة ثم يترعها ثانية ويطوح بها
في مجرى ماء بقصد استرضاء أرواح الماء واستعطافها . وأخيراً
يتظاهر الناس بأنهم يقدفون جورج الأنخضر نفسه في الماء بينما هم
يلقون في حقيقة الأمر دمية مصنوعة من فروع الشجر وأوراقه .
ففي هذه العادات نجد أن القدرة على تسهيل عملية الوضع والولادة
وكذلك القدرة على ابتعاث الطاقة الحيوية في المرضى والشيوخ والعجائز
تعتبران من أهم الخصائص التي ينسبها الناس إلى شجرة الصفصاف ،
بينما يهب جورج الأنخضر ، وهو القرين البشري للشجرة ، الغذاء
للماشية كما يضمن للناس رعاية أرواح الماء لهم وذلك عن طريق
خلق صلة غير مباشرة . بين الشجرة وتلك الأرواح .

وبدون أن نضرب مزيداً من الأمثلة التي تؤكد المعاني السابقة
يمكننا أن نلخص كل النتائج التي أمكن الوصول إليها في الصفحات
السابقة في العبارة التي قالها مانهارت Mannhardt في هذا الصدد:
« وتكفي العادات التي ذكرناها لكي تؤكد صدق الاستنتاج بأن روح
النبات والخضرة كثيراً ما تتمثل أثناء المواقب التي تقام في الربيع
في شجرة مايو من ناحية وفي أحد الرجال الذي يرتدى حلة من أوراق

الشجر الحضراء أو الزهور أو في إحدى الفتيات التي تترين بالطريقة ذاتها من الناحية الأخرى : فالروح التي تحل في الشجرة وتمنحها الحياة هي نفسها الروح التي يظهر أثرها في النباتات الأخرى كلها والتي صادفناها في شجرة مايو وفي عيد الحصاد . ويتفق هذا تمام الاتفاق مع ما يذهب إليه الناس من أن الروح تفصح عن وجودها في أول زهرة من أزهار الربيع مثلما تتجلى في الفتاة التي تمثل وردة مايو وكذلك في الشخص الذي يقوم بدور العيد ، وذلك على اعتبار أن الروح هي التي تهب المحصول الوفير . والناس في ذلك يفترضون أن وجود هذا الشخص الذي يمثل الإله أو الرب تحقق النتائج الطيبة نفسها بالنسبة للدواجن وأشجار الفاكهة والمحاصيل التي تتحقق بوجود الرب نفسه ، ويقول آخر فإن هذا الشخص البديل المتكرر في ذلك الثوب الشجري لم يكن يعتبر مجرد صورة أو خيال وإنما كان ينظر إليه على أنه يمثل فعلاً روح النبات والحضرة : ومن هنا كان دعاء الأشخاص المشتركين مع زهرة مايو أو مع شجرة مايو يحرمهم الذين يبخلون عليهم بالهدايا من البيض ولحم الخنزير وما إليها بأن يحرموا هم أنفسهم من البركات التي تمنحها القوى الكامنة في تلك الروح الأبدية . وبمكثنا أن نستتج من هذا كله أن هذه المواكب التي تنتقل من بيت لآخر والتي يطلب المشتركون فيها إلى الناس أن يمنحوهم الهدايا والهبات ويصطحبون في تجوالهم أشجار مايو أو فروع مايو (لحلب مايو نفسه أو الصيف إليهم)

كان لها في كل مكان في الأصل معنى خطير أو مقدس — إذا أمكن استخدام هذا التعبير — لأن الناس كانوا يعتقدون حقاً بأن إله السماء كان يوجد بالفعل في الغصن وإن لم تره العيون ، وأنه عن طريق الموكب كان يزور البيوت كلها ويباركها . والمصطاحات ذاتها التي كانت تستخدم — مثل « مايو » أو « أبونا مايو » أو « سيدة مايو » أو « ملاكة مايو » — والتي تشير إلى روح النبات أو الحضرة المتجسدة في هيئة البشر ، تدل على أن فكرة روح الحضرة تمتزج تماماً بفكرة تجسيد ذلك الفصل من فصول السنة الذي تفصح فيه قوى الروح عن نفسها بأجلى صورها .

ولقد رأينا حتى الآن أن روح الشجرة ، أو روح النبات والحضرة على العموم ، تتمثل إما في شكل نباتي فقط كشجرة أو غصن أو زهرة مثلاً ، وإما في صورة نباتية آدمية معاً كأن ترتبط هذه الشجرة أو الغصن أو الزهرة بدمية أو بإنسان حي . ولكن يبقى علينا أن نبين أن تمثيل هذه الروح بشجرة أو فرع أو زهرة كثيراً ما يغفل تماماً بينما يظل تمثيلها بشخص حي قائماً . وفي هذه الحالة يعبر عن الخاصية التمثيلية للشخص عن طريق نقطتين تماماً بحلة من أوراق الشجر أو الزهور كما قد يستدل عليها أحياناً من الاسم الذي يحمله ذلك الشخص ، سواء أكان ذكراً أم أنثى .

وهكذا نجد أنه في بعض أجزاء روسيا ، وفي يوم مولد القديس

جورج (اليوم الثالث والعشرون من ابريل) يلبس أحد الصبية كساءاً من أوراق الشجر والأزهار حتى ليكاد يكون صورة أخرى لما يعرف في إنجلترا باسم « جاك ذى الحلة الخضراء Jack-in-the- » Green و يطلق أهالي سلوفانيا اسم جورج الأخضر على هذا الصبي الذى يخرج إلى حقول القمح وقد حمل فى إحدى يديه شعلة متوهجة وفى الأخرى فطيرة بينما تتبعه الفتيات وهن يرددن بعض الأغاني المناسبة . وهناك توقد نار على شكل دائرة من الحشب المحفف وتوضع الفطيرة فى وسطها ثم يجلس كل الذين اشتركوا فى هذا الاحتفال حول النار ويقسمون الفطيرة فيما بينهم . وواضح أن جورج الأخضر الذى يظهر فى هذه الطقوس مرتدياً أوراق الشجر والأزهار ليس إلا صورة أخرى مماثلة لجورج الأخضر الذى يتربى بهذه الطريقة ذاتها ويرتبط بالشجرة فى أذهان أهالي كارنثيا وسكان ترانسلفانيا ورومانيا الذين يزاولون هذه العادات نفسها فى ذلك اليوم . ولقد رأينا أن الناس فى روسيا يضعون على إحدى أشجار البتولا ملابس امرأة ثم يقيمونها فى الدار فى يوم أحد العنصرة : ومن الواضح أن هذا مماثل تماماً العادة التى يتمسك بها الفتيات الروسيات فى إقليم بنسك Pinsk فى يوم اثنين العنصرة حيث يقع اختيارهن على أجمل فتاة من بينهن فيحطنها بغلاف

من أوراق شجر البتولا والشربين ويحملنها للطواف بها في أرجاء القرية .

و حين تبدأ الأشجار في الاخضرار أثناء الربيع ، يتجمع الأطفال في منطقة رولا Ruhla في يوم من أيام الأحد ويخرجون إلى الغابة حيث يختارون أحدهم ليقوم بدور « رجل أوراق الشجر الصغير » . ثم ينتزع الأطفال بعض الأغصان من الشجر ويعقصونها حول ذلك الرجل الصغير حيث لا يكاد يظهر من هذا الممرع الشجري سوى خذائه ، كما أنهم يتركون فيه بعض فتحات صغيرة ليتمكن من الرؤية من خلالها . ويأخذ طفلان منهم بيده حتى لا يتعثر أو يقع على الأرض ويلدور الجميع به على البيوت وهم ينشدون الأغاني ويرقصون ويطلبون أثناء ذلك من الناس بعض الهدايا والهبات من الطعام كالبيض والزبد واللحم والكعك . وفي النهاية يرشونه بالماء ويحتفلون بأكل ما جمعه من طعام . وفي منطقة فركتال Fricktal بسويسرا يخرج الصبيان في يوم أحد العنصرة أيضاً إلى الغابة فيغطون أحدهم بكساء من الأغصان المورقة ويطلقون عليه اسم « جلف أحد العنصرة » ثم يضعونه فوق صهوة جواد كما يضعون في يده غصناً أخضر ويقودونه إلى القرية . وحين يصلون إلى بئر القرية يتوقف الركب ويحمل الصبية ذلك « الجلف » المغلف بأوراق الشجر من فوق جواده ويغطسونه في الحوض . ويعطيه هذا العمل

الحق في أن يرش أى شخص شاء بالماء ، والواقع أنه لا يتردد عن ممارسة ذلك الحق وبخاصة مع الفتيات ومع الأطفال الصغار الذين يصادفهم في الشارع أو الذين يسرون أمامه في جماعات وهم يطلبون إليه أن يرشهم ببعض الماء كي تنالهم بركة ذلك اليوم . وربما كان أفضل مثال في إنجلترا لهذا الصنف من الأشخاص الذين يتذكرون في أزياء من ورق الشجر هو ما يعرف باسم جاك ذى الحلة الخضراء ، وهو يظهر في هيئة عمال تنظيف المداخل ويسير في الشوارع وقد احتواه إطار هرمى الشكل من فروع الصنصناف المجدولة التى تتدلى منها بعض فروع نبات العليق ، ويعلو ذلك كله تاج من الزهور والشرائط الملونة . وفي يوم أول مايو يأخذ جاك في الرقص على رأس فرقة من عمال تنظيف المداخل الذين يقومون بجمع النقود من الناس . وفي فريكتال بسويسرا يصنع الناس رداء مماثلا من الخوص يطلقون عليه اسم « سلة أحد العنصرة » . وحين يبدأ موسم الإزهار يتجمع شباب القرية في بقعة يختارونها بالغابة ويعكفون على صنع هذه السلة في سرية تامة خشية أن يسبقهم غيرهم إلى ذلك . ويجعل الشبان فروع الشجر في جديلتين ، توضع إحداهما على كتفى الشخص الذى سيتولى لبس ذلك الرداء أو الإطار الشجرى بينما تلف الأخرى حول وسطه ، وتترك بعض الفتححات للعينين والفم ثم يتوج ذلك كله بياقة كبيرة

من الورد . ويظهر الفتى فى القرية فجأة فى هذا الذى التنكرى وقت
« طلوع النجمة » (١) وقد تقدمه ثلاثة من الصبية الذين ينفخون
فى الأبواق المصنوعة من لحاء شجر الصفصاف . ويتركز كل هم
الشبان فى وضع « سلة أحد العنصرة » فوق بئر القرية والابقاء
عليها وعلى الفتى نفسه فى ذلك المكان أمام المحاولات والجهود الكثيرة
التي يبذلها شباب القرى الأخرى المجاورة لنقلها إلى آبار قراهم .
وواضح من هذه المجموعة من الأمثلة - وهى مجرد عينة بسيطة
لفئة متميزة من العادات التي تدور حول هذا الموضوع - أن ذلك
الشخص الذى يرتدى زياً من أوراق الشجر والذى يطوف به الناس
فى القرية هو مثال آخر من شجرة مايو أو غصن مايو أو دمية مايو
التي يحملها الأطفال من منزل لآخر سائلين السكان أن يهبوهم بعض
الهدايا. إذ يمثل كل منهما روح الخير التي تكمن فى النبات والحضرة
والتي يقابل الناس زيارتها لبيوتهم بتقديم الهبات من المال أو الطعام
وكثيراً ما يطلق على ذلك الشخص الذى يرتدى أوراق الشجر
والذى يمثل روح النبات والحضرة لقب الملك أو الملكة ، بمعنى
أن يسمى « ملك مايو » أو « ملك أحد العنصرة » أو « ملكة مايو »
وهكذا. وقد لاحظ مانهارت أن هذه الألقاب تشير ضمناً إلى أن

(١) المقصود هنا ظهور أول نجمة بعد غروب الشمس ويفطر عليها الصائمون
من المسيحيين فى ذلك اليوم ويسمى ذلك الصوم بصيام النجمة ..

الروح التي تحل في الزرع هي بمثابة الحاكم الذي تمتد قواد وقلدراته إلى آمامد وآفاق بعيدة .

ففي إحدى القرى القريبة من سالزويدل Salzwedel تقام شجرة مايو في يوم أحد العنصرة ويتسابق الصبية إليها ، فمن وصلها أولاً كان هو الملك فتوضع أكاليل الزهور حول عنقه ويحمل هذا الملك في يده إحدى شجيرات مايو كي يستعملها في إزالة الندى أثناء سير الموكب : وحين يتوقف الموكب أمام أحد بيوت القرية ترتفع الأصوات بالغناء والتمنيات الطيبة للسكان ، وتشير تلك الأغاني إلى « البقرة السوداء في حظيرتها تدر اللبن الأبيض ، والدجاجة السوداء في عشها تضع البيض الأبيض » ثم يطلبون من سكان المنزل أن يمنحوهم شيئاً من البيض أو لحم الخنزير أو ما إلى ذلك . وفي قرية إلجوت Elgoth في سبليزيا يقام احتفال كبير في يوم أحد العنصرة يطلق عليه اسم « سباق الملك » وفيه تقام سارية ومسط المروج وتعلق فيها قطعة من القماش ويعلمو الشبان أمامها فوق ظهور الجياد وكل منهم يحاول أن يتزع تلك القطعة من القماش أثناء عدوه . فمن ينجح منهم في انتزاع القماش وغمره في ماء نهر الأودر القريب نادى به الناس ملكاً لذلك الحفل . وتعتبر السارية هنا بديلاً لشجرة مايو : وفي بعض قرى برونزفيلك يغطي الناس في عيد العنصرة « ملك مايو » بنباتات مايو وشجيرات به حيث لا يكاد يظهر منه شيء .

كذلك الحال في بعض أجزاء ثرينجين Thüringen حيث يتوج الناس ملكاً لمايو في ذلك اليوم وإن كانوا يضعون عليه رداء مختلفاً بعض الشيء هو عبارة عن إطار من الخشب معصنوع بطريقة تسمح للرجل العادي بالوقوف فيه ، ويغطي الإطار تماماً بأغصان أشجار البتولا وينتهي في أعلاه بتاج من البتولا والزهور ومثبت فيه جرس . ويوضع هذا الإطار الخشبي في الغابة فيدخل فيه « ملك مايو » بينما تخرج بقية الجماعة للبحث عنه : وحين يعثرون عليه يحملونه إلى القرية ويمرون به على الحاكم والقسيس وغيرهما يسألونهم أن يخمنوا من هو الشخص الذي يختبئ داخل الإطار النباتي الأخضر ، فإذا أخطأوا في التخمين هز « ملك مايو » رأسه عدة مرات . فيدق الجرس وحينئذ يتعين على الشخص الذي أخطأ في الحدس والتخمين أن يدفع غرامة من الجعة أو أى شراب آخر . وفي قارشت Wahrstedt يختار الصبية في أسبوع العنصرة عن طريق القرعة ملكاً وكبيراً للمرافقين . ويغطي كبير المرافقين تحت الأعشاب وشجيرات مايو بحيث تختبئ معالمة تماماً ثم يوضع فوق رأسه تاج خشبي مزين بالزهور ، كما يحمل في يده سيفاً من الخشب . أما الملك ، فإن الشيء الوحيد الذي يميزه فهو باقة من الزهور تعلو قلنسونه ، كما أنه يحمل في يده عوداً من الغاب يتدلى منه شريط أحمر . ويتنقل الجمع من بيت لآخر : ويسأل الملك وكبير المرافقين الناس أن يمنحوهما

بعض البيض ويهدداتهم بأن الدجاج لن يضع أى بيض طيلة العام إن لم يجيئوهما إلى ما يطلبان : ويبدو في هذه الاحتفالات أن كبير المرافقين قد اغتصب بشكل أو بآخر شعار الملك لنفسه : وفي هيلدشام Hildesheim . يخرج خمسة أو ستة من الشباب بعد ظهر يوم اثنين العنصرة وهم يضربون الهواء بالسياط الطويلة على فترات معينة ويقومون بجمع البيض من الأهالي . والشخص الرئيسى في هذه الجماعة هو « ملك أوراق الشجر Leaf-King » ، وهو فتى يلف نفسه تماماً في أغصان شجيرة التامول بحيث لا يظهر منه سوى القدمين ، ويوضع على رأسه غطاء ضخيم من فروع التامول إمعاناً في إعطائه الصورة النباتية . ويحمل هذا الفتى في يده كلاباً طويلاً يحاول أن يمسك به الكلاب الضالة والأطفال . وفي بعض أجزاء بوهيميا يتنكر الشبان في عيد العنصرة في قلانس طويلة من أغصان البتولا المزينة بالزهور ، ويلبس أحدهم ، كما لو كان ملكاً ثم يجلس على زحافة يجرها الآخرون إلى حقول القرية الخضراء : فإذا مروا في طريقهم ببركة ماء أو مستنقع قلبوا الزحافة فيها : وحين يصلون إلى الأرض المزروعة فإنهم يلتفون بالملك ، ويتسلق أحدهم صخرة أو شجرة عالية ، وهو يردد بعض عبارات الهجاء التى يوجهها إلى كل بيت في القرية وساكنيه . ثم تنزع تلك الملابس التنكرية ويطوف الشبان بديار القرية وهم في الملابس التى يرتلوونها في العادة في أيام العطلات . والراحة يحملون معهم

شجرة مايو ويسألون الناس العطاء . وقد يحصلون أحياناً على مقادير من البيض والكعك والقمح بهذه الطريقة . ولقد كان المتبع في جروس فارجولا Grossvargula قرب لينجنسالز Lengensalzal في القرن الثامن عشر أن يخرج الناس في موكب الاحتفال بأسبوع العنصرة فيسيرون في شوارع المدينة وقد تقدمهم « ملك العشب » ، وهو شخص يلبو مغطى تماماً بغطاء هرمي الشكل يصنع من فروع شجر الحور ويعلوه تاج ملكي من الأغصان والزهور . وكان الملك يركب جواداً أثناء الموكب وقد تغطي بذلك الهرم النباتي الذي كان يصل إلى الأرض ولم تكن ترك فيه سوى فتحة واحدة للوجه . وكانت تحف بالموكب أثناء سيره ثلة من الشباب ، ويمر الموكب بقاعة الاحتفالات بالمدينة وبلدار ساعي الكنيسة وما إلى ذلك فتقدم لهم اللعبة . وفي آخر الأمر كان ملك العشب يخلع ذلك القفص الأخضر تحت أشجار الزيزفون السبعة التي كانت توجد حينذاك في منطقة سومربرج Sommerberg المجاورة ويسلم التاج لعمدة البلدة ، بينما تغرس فروع الشجر في حقول الكتان على أمل أن يساعد ذلك على سرعة نمو النبات . وهذه السمة الأخيرة تكشف لنا بوضوح عن اعتقاد الناس في تمتع الشخص الذي يمثل روح الشجرة ببعض القدرات الإخصابية وفي المناطق القريبة من بيلزن Pilsen (بوهيميا) يقام وسط القرية كوخ صغير مخروطي الشكل خالٍ من الأبواب ، ويتجه إليه في يوم عيد العنصرة فريق من شباب القرية على صهوات جيادهم وقد تقدمهم

« الملك » وهو يتقلد سيفاً يتدلى بجانبه ويضع على رأسه تاجاً من الخلفاء على شكل قمع السكر ويسير في ركابه « قاض » و « حاجب » و « سيّاف » كانوا يطلقون عليه لقب « شائق الضفادع » بينما هو في الحقيقة مجرد بهلوان أو مهرج يظهر في ملابس ممزقة ويتقلد سيفاً علاه الصداً ويتظاهر بأنه يدافع به عن « الملك » .
و حين يصل الراكب إلى الكوخ يترجل الحاجب ويدور حول الكوخ بحثاً عن الباب ، وحين يخفق في العثور عليه يقول : « آه ! ربما كان هذا حصاناً مسحوراً ترحف إليه الساحرات من خلال أوراق الأشجار دون أن تكون بهن حاجة إلى الباب » . ثم يستل سيفه ويشق طريقه به إلى الكوخ حيث يجد بداخله مقعداً فيجلس عليه ويبدأ في إنشاد بعض القصائد والأشعار التي يعرض فيها بالنقد اللاذع للفتيات والفلاحين وعمال المزارع في المناطق المجاورة .
و حين ينتهي من ذلك يتقدم « شائق الضفادع » فيعرض على الناس قفصاً مملوءاً بالضفادع ثم ينصب مشقة ويعلق فيها الضفادع في صف واحد . وتختلف هذه الاحتفالات في بعض التفاصيل في المناطق القريبة من بلاس Plas ، إذ يظهر الملك وجنوده في أردية من قلف الشجر تزينها الزهور والشرائط وهم يحملون السيوف ويمتطون صهوات الحياض المزينة بفروع الشجر والزهور . وبينما ينهال السيّاف أو الجلاد بالنقد على سيدات القرية وفتياتها في الحميلة التي يجلس فيها الملك يكون الحاجب مشغولاً بالضغط

بيديه سراً على إحدى الضفادع ووخزها بقسوة حتى تصرخ فيصلى
الملك حكمه بالاعدام عليها ويقوم الحلال بقطع رأسها بالسيف
ثم يلتجئ بجسدها الدامي بين المتفرجين . ويغادر الملك الكوخ ومن ورائه
جنوده . وليس من شك في أن وخز الضفدعة وقطع رأسها ليسا
سوى نوع من التعاويذ الخاصة بالمطر على ما يقول مانهارت . ولقد
رأينا أن هنود أورينوكو ينهالون بالضرب على الضفادع بقصد
الحصول على المطر ، كما أن قتل الضفدعة هو أيضاً نوع من التعاويذ
الأوربية التي تهدف إلى هذه الغاية ذاتها .

وفي كثير من الأحيان يقوم بتمثيل روح النبات والحضرة
في الربيع « ملكة » أنثى بدلا من « ملك » ذكر . ففي المناطق المتاخمة
لإقليم ليشوفيك Libchowie بوهيميا تلبس الفتيات في يوم
الأحد الرابع من الصوم الكبير عند المسيحيين الملابس البيضاء
ويتحلين ببواكير أزاهير الربيع مثل البنفسج والأقحوان التي يضعنها
في شعرهن ثم يتوجهن إلى القرية ومعهن فتاة صغيرة متوجة بالزهور
ويطلقن عليها اسم « الملكة » . وأثناء سير الموكب الذي يتقدم
في كثير من الأبهة والروعة لا يسمح للفتيات بالوقوف ساكنات ،
بل ينبغي عليهن أن يملرن حول أنفسهن طول الوقت ويرقصن
بغير توقف وهن ترددن الأغاني . وتعلن الملكة في كل بيت تزوره
عن مقدم فصل الربيع ثم تمنى لساكنيه حسن الطالع وأطيب التمنيات
والبركات وتأخذ في مقابل ذلك بعض الهدايا . وفي المنطقة الألمانية

من هتغاريا تختار الفتيات أكثرهن حسناً وبهاء لتقوم بلُهور الملكة في عيد العنصرة فيشتتن على جبينها تاجاً عالياً من الزهور ثم يحملنها ويسرن بها خلال شوارع القرية وهن يرددن الأغاني . ويتوقف الموكب أمام كل منزل فتتشدد الفتيات بعض القصائد الشعبية الغنائية القديمة ويتقبان الهدايا من أهل المنزل وسكانه . ولقد كان المتبع في جنوب شرق إيرلنده أن تختار الفتيات من أول مايو أشدهن جمالا وأكثرهن حسناً لتكون ملكة على الإقليم كله لمدة سنة وكان يوضع على رأس هذه الملكة تاج من الزهور البرية ويقام بعد تتويجها كثير من الحفلات والولائم وحلقات الرقص والألعاب الريفية والحلوية ، ويختتم هذا المهرجان بموكب رائع في المساء . وخلال تلك السنة كانت الملكة ترأس كل حفلات الرقص والمهرجانات الريفية التي يقيمها الشبان ، ولكنها كانت تفقد هذه المنزلة إذا تزوجت قبل أن يحل عيد مايو من السنة التالية ، ويظل منصبها شاغراً مع ذلك إلى أن يتم اختيار ملكة جديدة في عيد أول مايو التالي . وتعتبر « ملكة مايو » من الظواهر الشائعة في فرنسا ، كما أنها تعتبر ظاهرة مألوفة في إنجلترا .

وقد تتمثل روح الحضرة في بعض الأحيان في هيئة ملك وملكة معاً أو سيد وسيدة أو في صورة عريس وعروس وهنا أيضاً نجد ذلك التوازي القائم بين التشبيه البشري والنباتي لروح الشجرة وهو التوازي الذي سبقت الإشارة إليه حين تكلمنا عن زواج الأشجار

بعضها ببعض : ففي هالفورد Halford بجنوب وارديكشير مثلاً يخرج الأطفال في عيد أول مايو فيسيرون أزواجاً أزواجاً في موكب يرأسه ملك وملكة « ويتنقل بين البيوت وقد حمل اثنان من المشتركين في الموكب سارية مايو طويلة ، يبلغ طولها حوالي ستة أقدام أو سبعة ، وقد غطتها الزهور والخضرة وثبت في أعلاها قضبان متعامدان في شكل صليب وقد علقمت إليهما أيضاً الزهور كما تدمت من أطرافهما الباقيات والأكاليل المزخرفة بالطريقة ذاتها ، ويردد الأطفال في المنازل أهازيج مايو ويأخذون نظير ذلك بعض النقود التي ينفقونها في شراء الشاي لكي يتناولوه في نادى المدرسة عصر ذلك اليوم نفسه : وفي إحدى قرى بوهيميا بالقرب من كونيغراتز Königrätz يلعب الأطفال في عيد العنصرة لعبة « الملك » وفيها يسر الملك والملكة تحت مظلة كبيرة وقد تحلت الملكة بأكاليل من الزهور ، كما تسير خلفهما أصغر الفتيات سنّاً وهى تحمل صفيحة عليها باقتان من الزهر ، ويقف على خدمتهما عدد من الصبية والفتيات الذين يقومون بدور الحاشية والوصيفات للعروسين ، ويسير الجميع على هذه الصورة فينتقلون من بيت لآخر لجمع الهدايا والهبات . ومن المظاهر التي كانت تشيع في الماضي ، بل ولا تزال تمارس بطريقة منتظمة في الاحتفالات الشعبية الخاصة بعيد العنصرة في سيليزيا تنافس الشباب على المنصب الملكية . وكان هذا التنافس يأخذ صوراً وأشكالا عديدة ، ولكن الهدف النهائي كان على العموم

هو شجرة مايو أو سارية مايو : ففي بعض الحالات كان يتعين على المتنافسين أن يتسلقوا السارية الملساء ويحضروا الحائزة الموضوعة في أعلاها فمن ينجح في ذلك نودي به ملكاً لعيد العنصرة كما أطلق لقب « عروس عيد العنصرة » على صديقه . ويتوجه الملك ومعه بقية الجماعة إلى حانة القرية وهو يحمل شجيرة مايو ، وهناك تقام حفلات الرقص والولائم التي يغلب عليها روح المرح والبهجة . وفي أحيان أخرى كثيرة كان الشباب من المزارعين والفلاحين يتسابقون على ظهور الجياد للوصول إلى سارية مايو المزينة بالزهور والشرائط والتي يوضع في قممتها تاج من الزهور أيضاً ، وكان ينادى بمن يصل إلى السارية أولاً ملكاً لعيد العنصرة ، ونحيته كان يتعين على الآخرين أن يطيعوا أوامره طيلة ذلك اليوم ، بينما يقوم آخر من يصل من المتسابقين بدور مهرج الملك . وعند شجرة مايو كان الجميع يترجلون ثم يحملون الملك على أكتافهم فيتسلق السارية بشيء غير قليل من الوقار والرشاقة لكي يأتي بشجيرة مايو والتاج من أعلى السارية . وفي هذه الأثناء يكون المهرج قد هرع إلى حانة القرية حيث يلتهم ثلاثين شطيرة من الخبز ويزدرد زجاجة كاملة من البراندى بأسرع ما يستطيع . ويصل الملك ورفاقه إلى الحانة وهو يحمل الشجيرة والتاج اللذين أنزلهما من فوق السارية ، فإذا وجد أن المهرج قد أتى بالفعل على كل تلك المقادير من الخبز والخمر قبل وصولهم ثم استقبل الملك بخطبة رائعة بليغة وقدم له كوباً

من الجمعة قام الملك عنه بدفع ثمن ما أكل وما شرب وإلا كان عليه
هو أن يسدد ديته بنفسه ، وبعد انتهاء الصلاة في الكنيسة في ذلك
اليوم يبدأ ذلك الموكب الفخم المهيّب في السير في شوارع القرية
وعلى رأسه الملك نفسه فوق صهوة جواد مزين بالزهور ، ويحمل
الملك أثناء الطواف شجيرة مايو ، ويسير من خلفه المهرج وقد ارتدى
ملابسه مقلوبة وتبدلت من ذقنه لحية طويلة مستعارة ووضع على رأسه
تاج عيد العنصرة ، ثم يأتي من بعدهما إثنان من الركبان المتنكرين
في زي الجراس ، وكان الموكب يتوقف أمام أبواب المزارع فيترجل
الحارسان ويحبسان المهرج داخل البيت في المزرعة ثم يطالبان ربة
البيت بشيء من الثقود إسهماً منها في شراء الصابون اللازم لغسل
خبة المهرج وتنظيفها . وكانت التقاليد تبيح لهما أن يحملتا معهما
كل ما تصل إليه أيديهما من مأكولات . وأخيراً يصل الموكب
إلى البيت الذي تقيم فيه صديقة الملك فيحيونها باعتبارها « ملكة
عيد العنصرة » وتنفحهم هي ببعض الهدايا المناسبة كالأحزمة المتعددة
الألوان والأقمشة والمرايل الملونة . أما الملك نفسه فكان يأخذ صديريّة
ومنديلاً للعنق ، كما كان من محقه أن يغرس شجيرة عيد العنصرة
أمام المزرعة التي يعمل فيها بحيث تظل قائمة كرمز الشرف حتى يوم
أحد العنصرة من العام التالي . وفي نهاية المطاف كان الموكب يأخذ
طريقه إلى الحانة حيث يفتح « الملك والملكة » الرقص . إلا أن هناك
حالات أخرى كان الملك والملكة يصلان فيها إلى ذلك المنصب بطريقة

مختلفة ، وفي هذه الحالات كان أهل القرية يصنعون دمية من القش في حجم الرجل ويضعون على رأسها قلنسوة بجمراء ثم ينقلونها على عربة تسير بين رجلين مسلحين يلبسان ملابس الحرس ، ويسير وراء العربة جمع غفير من الناس إلى أن تصل إلى ساحة واسعة تعقد فيها محكمة هزلية تتولى محاكمة الرجل القش . وبعد انتهاء هذه المحاكمة الصورية يصدر الحكم بالإعدام عليه ، فيقيد إلى عمود مثبت وسط الساحة تمهيداً لتنفيذ حكم الإعدام فيه . ويحاول الشبان أن يطعنوه بالحرايب وهم معصوبو العينين ، فمن ينجح في ذلك أصبح هو الملك كما تصبح صديقته ملكة . أما الرجل القش فكان يعرف بينهم باسم جالوت (١) .

وكانت العادة في إحدى الإبراشيات في الديمارك تقضي بأن يختار الناس فتاة صغيرة فترتدى ملابس « عروس العصرة » كما يلبس أحد الصبية الصغار ملابس العريس . وكانت الفتاة الصغيرة تترين كما لو كانت عروساً حقيقية كما كانت تضع على رأسها تاجاً من أزهار الربيع النضرة . أما عريسها فكان يلبس سعيداً فرحاً

(١) ورد ذكر جالوت Goliath في سفر صمويل الأول على أنه « رجل مبارز من جيوش الفلسطينيين اسمه جليات من جت ، طوله ستة أذرع وشبر وعلى رأسه خوذة من نحاس وكان لابساً درعاً حشيفاً ووزن الدرع خمسة آلاف شاقل نحاس ، وجرموقاً نحاسياً على رجليه ، ومزراقاً نحاسياً بين كتفيه ، وقناة رمحه كتول النساجين ، وسان رمحه ستمائة شاقل حديد » (صمويل الأول : اصحاح ١٧) - (المراجع) .

بالأزهار والشرائط و « الفيونكات » التي كان يزين بها فتخلع عليه كثيراً من البهاء . كذلك كان الأطفال يترينون ببعض الزهور الصفراء الحميلة (١) . ويسير الجميع في موكب فخم رائع خلال القرية فيمرون بالبيوت والمزارع ويتقدم الموكب فتاتان صغيرتان تقومان بدور وصيفات الشرف للعروس ، بينما يسبق الموكب ستة أو ثمانية من الركبان يركضون على ظهور الخيول الخشبية كي يعلنوا عن قدوم الموكب وكان سكان البيوت الريفية يقدمون لهم الهدايا من البيض والزبد والخبز والقشدة والبن والسكر والشموع التي كانت توضع في سلال كبيرة الحجم . وحين ينتهي الموكب من جولته تتولى زوجات المزارعين إعداد وليمة الزفاف ، ويرقص الأطفال في حبور ومرح وهم يلبسون أنواعاً معينة من « القباقيب » يرقصون بها ويدقون على الأرض التي غطيت بالطين والقش المكبوس . ويشتمر الجميع في هذا المرح حتى تشرق الشمس وتبدأ طيور الصباح في التغريد . ولكن هذا كله أصبح الآن من ذكريات الماضي وأحداثه . فلم يعد يذكر عروس عيد العنصرة الصغيرة وموكبها الرمزي إلا العجائز والشيوخ .

ولقد رأينا كيف أن الحفلات التي تقترن في كثير من المناطق بيوم أول مايو أو يوم أحد العنصرة إنما تقام في السويد في العادة

(١) في الأصل أزهار *trollius* و *Caltha* (المراجع)

في منتصف الصيف . وعلى ذلك فلا زلنا نجد الناس في بعض أجزاء
إقليم بليكنجه Blekinge يختارون عروساً لمنتصف الصيف
وأن الكنيسة تعبرها تاجاً في بعض الأحيان. وتقوم الفتاة نفسها باختيار
« عريس » لها كما يقوم الناس بجمع الهدايا لهما على اعتبار أنهما زوج
وزوجته خلال تلك الفترة . كذلك يقوم بقية الشبان باختيار
« عرائسهم » . ويبدو أن ثمة حفلات مماثلة لهذه تقام في الرويج
حتى الآن .

وفي المناطق القريبة من بريانسون Briançon في دوفيني
Dauphiné يلف الشبان في أوراق الشجر الخضراء واحداً
منهم تكون صديقته قد هجرته أو تزوجت من شخص آخر غيره .
ويرقد الشاب على الأرض متظاهراً بالنوم . فتأتي إليه فتاة من المعجبات
به بحيث لا تجد ثمة ما يمنعها من أن تتزوج منه فتوقظه من نومه
ثم تأخذ بيده حتى ينهض على قدميه فتقدم له ذراعها كما تعطيه علماً
صغيراً وتتوجه معه إلى الحانة حيث يفتحان الرقص . ويتحتم
على الشاب والفتاة أن يتزوجا في غضون السنة إلا غومل الشاب
على أنه أعزب قديم العزوبة كما تعتبر الفتاة عانساً وبذلك يحال بينهما
وبين صحبة الشباب . ويعرف الشاب باسم « عريس شهر مايو » .
وفي الحانة يخلع الشاب عن نفسه الرداء المصنوع من أوراق الشجر
فتأخذه رفيقته في الرقص وتصنع منه ومن بعض الزهور باقة تحلى بها

صبرها في اليوم التالي عندما يصحبها مرة أخرى إلى الحانة . وثمة بعض العادات الروسية المماثلة التي لا تزال تراعى الآن في إقليم نيرشتا Nerechte في يوم الخميس الذي يسبق أحد العنصرة (خميس العهد) . ففي ذلك اليوم تخرج الفتيات إلى إحدى أجمات التامول حيث يلففن حول إحدى الأشجار الضخمة نطاقاً أو شريطاً ويقمن بتصفير الفروع السفلى لتلك الشجرة على هيئة جديلة مستديرة ، ثم تأخذ كل اثنتين منهما في تبادل القبلات من خلال الجديلة ، وبذلك تصبح كل منهن خدناً للفتاة التي تبادلت معها القبلات . وتخطو إحدى الفتيات بعد ذلك إلى الأمام وتسير مثلما يسير السكران بحيث تقلد حركاته تماماً ثم تلتقي بنفسها على الأرض وتبرغ على العشب بعض الوقت ثم تتظاهر بأنها راحت في سبات عميق . وتتقدم نحوها فتاة أخرى لكي توقف « الرجل » النائم ثم تقبله . ويتجول الجميع في الغابة وهم يرددن الأغاني العذبة ويقمن بجدل الأكاليل ثم إلقائها في غدران الماء . تراقب كل فتاة ما يحدث للإكليل الذي صنعه وتعرف بذلك على مصيرها هي ومستقبلها . وفي بعض الأحيان كان يقوم بدور الشخص النائم أحد الفتيان لا إحدى الفتيات . وفي كل هذه العادات الفرنسية والروسية كان يقوم بدور العريس شخص مهجور أو منبوذ من النساء ، ولكن هناك أمثلة أخرى تخضع فيها العروس إلى هذه العملية ذاتها من النبد والإهمال .

ففي يوم الثلاثاء الا عتراف يقوم النسلوقيون في أوبركرين Oberkrain بسحب دمية من القش وجرها على الأرض خلال شوارع القرية وهم في سرور وابتهاج ثم يلقون بها في الماء أو يحرقونها ، ويتنبئون من ارتفاع اللهب المتصاعد بما سيكون عليه المحصول التالي من وفرة وكثرة . وتسير وراء هذه الجماعة الصاخبة فتاة وضعت على وجهها قناعاً وهي تجر وراءها لوحاً كبيراً مربوطاً بخيط وهي تصرخ وتصبح معلنة على الملأ بأنها عروس مهجورة من الرجال .

وفي ضوء هذه الأمثلة يمكن القول إن إيقاظ النائم المنبوذ في هذه الاحتفالات قد يكون نوعاً من الطقوس التي ترمز إلى إعادة الحياة إلى الخضر والنماء والربيع وإن كان من الصعب مع ذلك تحديد العلاقة بين كل جزء من هذه الطقوس على حدة والصور الذي يقوم به العريس المنبوذ أو الفتاة التي توقظه من نومه . فهل يرمز الفتى النائم إلى الغابة العارية أو إلى الأرض الجرداء أيام الشتاء؟ وهل ترمز الفتاة التي توقظه من نومه إلى الخضر النضرة أو إلى شمس الربيع المشرقة البهيجة؟ من الصعب أن نجيب إجابة شافية على هذه الأسئلة في حدود المعلومات والشواهد التي بأيدينا .

ولقد كانت العادة في مرتفعات سكتندة تمثيل إعادة الحياة إلى النباتات في الربيع بطريقة مثيرة في يوم مولد القديسة برايد

Bride's Day (١) الذى يوافق اليوم الأول من فبراير .
فى هذا اليوم تقوم ربّات البيوت فى الهيريلدز مثلاً ومعهن خادماهن
بصنع دمي من نبات الشوفان ووضع الملابس عليها بحيث تبدو
فى صورة امرأة ثم توضع الدمية فى سلة كبيرة وإلى جانبها هراوة
خشبية يطلق عليها اسم « سرير برايد » ، ثم تصبح السيدة وخدمها
ثلاث مرات : « لقد جاءت برايد ، مرحباً برايد » . ويتم هذا كله
قبل أن يأوى أفراد العائلة إلى فراشهم . وحين يستيقظون فى الصباح
ينقبون فى رماد المدفئة عسى أن يجدوا فيه أى أثر أو علامة تكون
هراوة برايد قد تركته فى الرماد ، فإذا وجدوا مثل هذا الأثر كان
ذلك بشيراً بجودة المحصول وبالرخاء فى العام الجديد ، بينما يعتبر
العكس فألاً سيئاً ودليل شؤم ونحس . ويصف شاهد عيان هذه العادات
والطقوس على النحو التالى . « تقضى العادة بأن يهيئ الناس فى الليلة
السابقة لعيد الشمع فراشاً من أعواد الخنطة والقش ثم تغرس فوقه
بعض البطاطين فى مكان من الدار بالقرب من الباب . وحين ينتهون
من ذلك يخرج أحد أفراد العائلة من البيت وينادى ثلاث مرات :
« بريدجت ، بريلجت ، ادخلى . لقد تم إعداد فراشك » .
ويترك بجوار الفراش شمعة أو أكثر تظل مضاءة طول الليل .
وبالمثل كانت العادة فى جزيرة مان تقضى على الناس بأن يقيموا

(١) يلاحظ أن برايد Bride هنا تسنى فى الوقت ذاته «عروس» .

فى مساء اليوم الأول من فبراير حفلاً كان يطلق عليه فى الماضى
 اسم Loa'l Breesby باللهجة الدارجة المستعملة هناك ، وذلك
 تكريماً للسيدة الإيرلندية التى ذهبت إلى الجزيرة لتسلم القناع من سانت
 موغولد Saint Maughold . وكانت العادة أن يجمع الناس
 حزمة من الحلفاء الحضراء ويقف أحد أفراد الأسرة على عتبة الدار
 وهو يلوح بها ويدعو القديسة بريدجت للدخول والإقامة معهم تلك
 الليلة قائلين (١) « بريدجت ، بريدجت ، ، تعالى إلى بيتى .
 إلى بيتى هذه الليلة .. افتحوا الأبواب لبريدجت رددوها تدخل » .
 وبعد أن يكرر هذه العبارة كان ينثر الحلفاء على الأرض لتكون
 بساطاً أو كراشاً تستخدمه القديسة . وثمة عادات مماثلة كانت تشيع
 فى جزر آوت فى مملكة مان القديمة . وواضح ان القديسة
 برايد أو بريدجت التى تظهر فى هذه الطقوس والشعائر التى كانت
 تمارس فى جزيرة مان وفى منطقة المرتفعات باسكتلندا لم تكن
 إلا إحدى ربوات الحصوبة فى العهود الوثنية القديمة ، تظهر متخفية
 أو متنكرة فى صورة مسيحية باهتة . ومن المحتمل أنها هى الربة
 بريجيت Brigit إلهة النار ، وربما أيضاً إلهة الحصاد ، عند الكلتيين ،
 إلا أن تمثيل زواج البنات والحضرة لم يكن يتم فى أغلب الأحيان
 بشكل مباشر صريح وإنما كان هذا التمثيل يتم بطريقة رمزية أو ضمنية

(١) ترجمت بشيء من التصرف - المراجع .

عن طريق إطلاق كلمة « عروس » على ذلك البديل البشرى الذى يمثل الروح وظهوره أيضاً فى ملابس الزفاف . مثال ذلك ما نجده فى بعض قرى ألتمارك Altmark من خروج الأولاد فى عيد العنصرة وهم يحملون شجرة مايو ويدفعون أمامهم غلاماً مغطى تماماً بأوراق الشجر والزهور ، بينما تلدغ الفتيات أمامهن أيضاً « عروس مايو » وهى فتاة تلبس ملابس الزفاف وتضع فى شعرها باقة كبيرة من الزهر ، ويطوف الجميع بيوت القرية مرددين الأغاني التى تطالب العريس فيها بالهدايا وتخبر فيها سكان البيت بأنهم سوف ينالون الكثير من الخيرات طول السنة إن هم قلموا إليها بعض الهبات والهدايا ، وتهادهم بأن منع الخير عنها سوف يمنع عنهم الخير بالمثل . وأخيراً فإن فى بعض أنحاء وستفاليا تقوم اثنتان من الفتيات باصطحاب فتاة ثالثة تلبس تاجاً من الزهور ويطلق عليها اسم « عروس العنصرة » . فتطوفان معها بكل البيوت وهما ترددان أغنية معينة تطلبان فيها منعهما هدية من البيض .

الفصل الحادى عشر

تأثير الجنس على الزرع

من الدراسة السابقة لأعياد الربيع والصيف في أوربا
يمكن أن نستنتج أن أسلافنا غير المتحضرين كانوا يجلسون قوى
الزروع والخضرة في شكل ذكور وإناث ، كما كانوا يعملون - تبعاً
لمبدأ السحر التشاكلي أو سحر المحاكاة - على نمو الشجر والنباتات
بسرعة ، وذلك عن طريق تمثيل زواج آلهة الغابات في شخص ملك
أول مايو وملكته ، أو عريس أحد العنصرة وعروسه ، أو ما إلى
ذلك . وعلى هذا الأساس فإن هذه الأشكال من التمثيل لم تكن مجرد
تمثيلات رمزية أو تشبيهات مجازية أو مسرحيات ماذجة تهدف
إلى تسلية النظارة الريفين أو تثقيفهم وإنما كانت تعاويذ تساعد
على نمو الغابات وانخضارها ، وعلى تكاثر العشب الأخضر
ونمو الحنطة ونضجها وتفتح الزهور . وكان من الطبيعي أن يفترض
أنه كلما كان هذا الزواج الوهمي الذي يتم بين الشباب الذين تغطيهم
أوراق الشجر أو الذين يتزينون بالزهور محاكياً للزواج الذي يتم
بين أرواح الغابة ، كلما زاد تأثير تلك التعاويذ وفعاليتها . وعلى ذلك
فإنه يمكن الزعم بأن ثمة احتمالاً كبيراً بأن الإسراف والمجون اللذين
كانا يصاحبان هذه الاحتفالات لم يكونا مجرد مبالغاة عابرة ،

* تأثير الجنسين على الزراعة : ترجمة د. محمد احمد غالى .

وإنما كانا جزءاً جوهرياً من تلك الشعائر ، على اعتبار أن الناس الذين كانوا يمارسون هذه الطقوس كانوا يعتقدون أن زواج الأشجار والنباتات لن يكون زواجاً مشمراً إن لم يكن هناك اتحاد حقيقى بين الجنسين . وربما يكون من العبث فى الوقت الحاضر أن نبحث فى أوربا المتحضرة عن عادات من هذا القبيل يزاوئها الناس بقصد زيادة نمو الزرع . ولكن الشعوب الممجيبة فى نواح أخرى من العالم يلجأون عمداً إلى الاتصال الجنسى كوسيلة لضمان خصوبة الأرض وقلوبها على الإثمار ، كما أن بعض الشعائر التى لا تزال موجودة - أو التى كانت موجودة إلى عهد قريب - فى أوربا يمكن تفسيرها بشكل مقبول على أنها مجرد رواسب وبقايا ومخلفات شعائر قديمة مماثلة : وسوف توضح الحقائق التالية ما نذهب إليه هنا .

كان هنود البيبلز Pibles فى أمريكا الوسطى يعتزلون زوجاتهم طوال أربعة أيام قبل أن يودعوا البذور فى التربة « وذلك حتى يستطيعوا أن ينغمسوا إلى أبعد حد ممكن فى نشوة الجماع معهن فى الليلة السابقة لبذر البذور . بل إنه يقال إن الاتصال الجنسى بالزوجات كان يقوم به أناس معينون فى اللحظة ذاتها التى يقوم فيها الأزواج بوضع البذور الأولى فى الأرض . » والواقع أن اتصال الرجال بزوجاتهم ، كان من الواجبات الدينية التى يوصى رجال الدين بأدائها فى ذلك الوقت بالذات . ، وأن التراخي فى أداء هذا

الواجب كان يجعل بذر البنور عملاً غير مشروع . ويبدو أن التفسير المقبول الوحيد لهذه العادة هو أن هؤلاء الهنود خلطوا بين العملية التي يتم بها تكاثر الكائنات البشرية و"عملية التي تؤدي بها النباتات هذه المهمة ذاتها ، وأنهم يتصورون أن قيامهم بالعملية الأولى يساعد على تحقيق العملية الثانية . وفي بعض أجزاء جأوة يذهب الفلاح وزوجته إلى الحقل أثناء الليل ويمارسان العملية الجنسية في الفترة التي تكسو النورة فيها حقول الأرز ، على أمل أن يساعد ذلك على زيادة نمو المحصول . وفي جزر ليتي Leti وسارماتا Sarmata وبعض المجموعات الأخرى من الجزر الواقعة بين الطرف الغربي لغينيا الجديدة والجزء الشمالي من استراليا تعتبر الشعوب الوثنية التي تعيش هناك الشمس هي مبدأ الذكورة الذي يتم عن طريقه إخصاب الأرض التي تعتبر عندهم من مبدأ الأنوثة ، ومن هنا فإنهم يطلقون على الشمس اسم « أوبوليرا Upu-Lera » أو « السيد الشمس » ويمثلونها في صورة المصباح المصنوع من أوراق جوز الهند والذي يعلقونه في منازلهم وفي شجرة التين المقدسة . وتوجد تحت تلك الشجرة صخرة كبيرة مسطحة ومستوية تعتبر بمثابة المذبح الذي تقدم عليه القرابين . ولا يزال الناس في بعض هذه الجزر يضعون على ذلك المذبح رءوس الأعداء الذين يقتلونهم . وفي فصل الأمطار من كل عام يتزل « السيد الشمس » ليحل في شجرة

التين المقدسة لكي يخصب الأرض . ولكي تتم هذه العملية بسهولة يصنع الأهالي ساماً من سبع درجات ليكون رهن إشارته ويضعونه أسفل تلك الشجرة بعد تزيينه برسوم محفورة تمثل مختلف أنواع الطيور التي ترتفع أصواتها الحادة معلنة عن قرب ظهور الشمس في الشرق . وتقدم في هذه المناسبة القرابين من الخنازير والكلاب في شيء من الإسراف ، كما ينغمس الرجال والنساء في إشباع ملذاتهم ، ويقوم الناس بتمثيل ذلك الاتحاد الغامض بين الشمس والأرض علانية بممارسة الاتصال الواقعي بين الجنسين تحت تلك الشجرة في جو يسوده الغناء والرقص . ويقال إن الهدف من هذا الاحتفال هو الحصول من « جدنا الشمس Grandfather Sun » على المطر الكثير والطعام الوفير مع ضمان الزيادة في الماشية والأطفال والثروة . ولذا يبتهل الناس بالدعاء له كي تلد كل عترة مولودين أو ثلاثة ، وكي يتناسل الناس ويتكاثروا وأن يعرضهم عن الخنازير التي نفقت بخنازير أخرى حية ، وأن يملأ سلال الأرز الفارغة وما إلى ذلك من أنواع الدعاء . بل إنهم يقدمون له القرابين من لحم الخنزير والأرز واللحم ويدعونه لكي يتناول شيئاً منها حتى يضمنوا أنه سوف يجيبهم إلى ما يطلبون . وفي جزر بابار Babar يرفع الناس أثناء هذا الحفل علماً خاصاً من القطن الأبيض ليكون رمزاً لطاقة الشمس الخالقة . ويبلغ ارتفاع هذا العلم حوالي تسعة أقدام ،

ويصنع على هيئة رجل في وضع ملائم لهذه المناسبة . وليس من الإنصاف أن نعتبر هذه التصرفات الخلية مجرد انطلاقات للنوازع الجنسية الموجهاء ، فهي بغير شك تصرفات تخضع لكثير من التنظيم الدقيق الهادف ، كما أنها إجراءات أساسية لضمان خصوبة الأرض وتحقيق الخير والرفاهية للإنسان .

ومن الطبيعي أن الأساليب التي يتبعها الناس بهذه الطريقة للتأثير في نمو المحاصيل تستعمل هي ذاتها لتأمين إثمار الشجر . ففي بعض أجزاء أمبونيا Amboyna عندما يظهر من حالة الزرع أن محصول القرنفل لا يبشر بخير يذهب الرجال عراة إلى المزارع ليلاً ويحاولون أن يخصبوا الأشجار بالطريقة التي يتبعونها تقريباً في إخصاب النساء ويصيحون أثناء ذلك : « مزيداً من القرنفل » . والمفروض أن هذا العمل يؤدي إلى زيادة إثمار الشجر .

ويعتقد الباجندا Baganda في وسط افريقيا اعتقاداً جازماً بوجود علاقة وثيقة بين الاتصال الجنسي وخصوبة الأرض ، للدرجة أنهم كثيراً ما يسرّحون الزوجة العاقر لأن وجودها يصيب الأشجار التي يملكها الزوج بالعقم ، بينما نجد على العكس من ذلك أن الزوجين اللذين يبرهنان على تمتعهما بدرجة غير عادية من الخصوبة ، وذلك عن طريق إنجاب التوائم — يعتبران في نظر الباجندا قادرين على زيادة إثمار شجر الطلح أو الموز الذي يملكهم بالغذاء

الرئيسى ولذا نجد أنه بعد مولد التوائم بقليل تقام بعض الطقوس التى تهدف إلى نقل هذه القلعة التناسلية من الأبوين إلى أشجار الطلح ، فتستلقى الأم على ظهرها بين العشب الكثيف قرب المنزل وتضع إحدى أزهار شجرة الطلح بين فخذيها ثم يأتى الزوج فيزيع الزهرة بعضوه التناسلى ، ثم يطوف الزوجان بالمناطق المجاورة ويقومان ببعض الرقصات فى مزارع أصدقائهما المقربين ويبدو أن الهدف من ذلك هو زيادة قلعة أشجار الطلح على الإثمار .

ولقد كان يسود فى كثير من أنحاء أوروبا بعض العادات التى كانت تمارس فى الربيع وفى موسم الحصاد بالذات ، وهى كلها عادات تركز على تلك الفكرة البدائية ذاتها حول إمكان الاستعانة بالاتصال الجنسى بين البشر فى الأسراع بنمو النباتات . ففى أوكرانيا مثلاً يخرج القسيس فى يوم مولد القديس جورج (الثالث والعشرين من إبريل) فى ملابس الكهنوت ومن حوله الشمامسة ويتوجه إلى الحقول المحيطة بالقرية حيث يكون الزرع الأخضر قد بدأ يغطى سطح الأرض فيباركه ، ثم يرقد المتزوجون من الشباب مع زوجاتهم فوق الأرض التى بذرت بها الحبوب ويتمرغون فوقها عدة مرات . اعتقاداً منهم بأن ذلك سوف يزيد نمو المحاصيل . وفى بعض أجزاء روسيا يتمرغ القسيس نفسه — ويساعده فى ذلك بعض النساء — على الزرع النابت دون أن يبالي بالطين أو الحفر التى

يقع فيها أثناء قيامه بهذا العمل الطيب المفيد . أما إذا خطر له أن يعترض على ذلك أو أن يمتنع عن القيام به فسوف يثير المعارضة والسخط في أتباعه الذين يواجهونه بقولهم : « يا أبانا الصغير ، إنك لا تريد لنا الخير ولا تريد لنا أن نحصل على القمح مع أنك تعيش في الوقت ذاته على القمح الذي نقدمه نحن لك » . وفي بعض أجزاء ألمانيا يتمرغ الرجال والنساء الذين اشتركوا معاً في حصد القمح وذلك بعد أن ينتهوا بالفعل من الحصاد . وربما كانت هذه أيضاً صورة مخففة من تلك البدائية التي كان يلجأ إليها البيبليز في أمريكا الوسطى في الماضي والتي يمارسها زراع الأرض في جاوة في الوقت الحاضر والتي تهدف في آخر الأمر إلى نقل الخصوبة إلى الأرض الزراعية .

وقد يكون من الطريف بالنسبة للباحث الذي يعنى بمتابعة الطريق الشاق الوعر الذي يسلكه العقل البشري في بحثه عن الحقيقة أن يعرف أن ذلك الاعتقاد النظري في التأثير التعاطفي للجنسين على الزرع - وهو الذي أدى ببعض الشعوب إلى الإغراق في شهواتها كوسيلة لإخصاب الأرض - أدى بشعوب أخرى إلى أن تعمل على تحقيق هذا الهدف ذاته بأساليب مناقضة لذلك تماماً . فمنذ اللحظة التي يبذر فيها هنود نيكاراغوا مثلاً بذور الذرة حتى يوم حصاده يتعفف الناس عن الاتصال الجنسي ويجتنب الرجال زوجاتهم للدرجة أنهم قد ينامون

في أماكن منفصلة ، كما أنهم يمتنعون عن تناول الملح مع طعامهم وعن شرب الكاكاو أو التشيتشا Chicha - وهو السائل المخمر المصنوع من الذرة . وبالاختصار فإن الموسم كله يعتبر بالنسبة لهم فترة زهد وحرمان كما يقول أحد المؤرخين الأسبان . ولا تزال بعض قبائل الهنود الحمر في أمريكا الوسطى حتى الآن تمتنع عن الاتصال الجنسي كوسيلة لزيادة المحصول . ويقال إن هنود الككشي Kekchi يعزلون زوجاتهم ويمتنعون عن أكل اللحم مدة خمسة أيام قبل أن يبذروا الذرة ، بينما تصل فترة الامتناع عن تلك الملذات الجسدية إلى ثلاثة عشر يوماً عند قبائل اللانجوينيرو Languineros والكاجابونيرو Cagaboneros . كذلك يقال إن العادة عند بعض الألمان في ترنسلفانيا تقضي ألا يتصل الرجل بزوجته جنسياً طول الفترة التي يستغرقها بذور الحبوب . وهذه القاعدة نفسها تراعى بدقة في كالوتاسج Kalotaszeg في المجر حيث يعتقد الناس أن خرق هذه العادة يؤدي إلى إصابة محصول القمح بمرض « صدى الحبوب » وتعفنهما . وبالمثل فإن رئيس قبيلة الكايتيش Kaitish في وسط استراليا يمتنع تماماً عن كل العلاقات الجنسية مع زوجته طوال الوقت الذي تستغرقه الطقوس السحرية التي يمارسها من أجل نمو العشب اعتقاداً منه بأن أي خرق لهذه القاعدة سوف يمنع بذور العشب من أن تنبت .

وفي بعض جزر ميلانيزيا يحرص الرجال عندما تبرز أوراق درنات
اليام فوق سطح الأرض على أن يناموا بالقرب من مزارعهم وعلى
ألا يقربوا زوجاتهم على الإطلاق ، اعتقاداً منهم بأن الدخول
إلى تلك المزارع بعد خرق هذه القاعدة المتعلقة بالاستعفاف يؤدي
إلى تلف المحصول .

وإذا تساءلنا عن السبب في أن المعتقدات المتشابهة تؤدي بصورة
منطقية عند الشعوب المختلفة إلى مثل هذه الأنماط السلوكية المتعارضة
التي تتراوح من العفة المتناهية في الصرامة إلى الإباحية الصريحة
فلن يكون من الصعب علينا أن نعرف السبب كما يترأى للعقل
البدائي . فإذا كان الرجل البدائي يرى نفسه متوحداً مع الطبيعة بشكل
أو بآخر ، وإذا كان يعجز في الوقت ذاته عن أن يميز بين النوازع
والعمليات التي تعمل في نفسه من ناحية والطرق التي تلجأ إليها
الطبيعة لتكفل عملية التكاثر في النبات والحيوان من ناحية أخرى ،
فإنه يصبح من السهل عليه أن يقفز إلى إحدى نتيجتين : فهو إما أن
يستنتج أن إطلاق العنان بشهواته يمكنه من أن يساعد في عملية تكاثر
النبات والحيوان ، وإما أن يتصور أن الحيوية التي يأتي إنفاقها
في إنجاب ذرية من نوعه هو سوف تتحول إلى طاقة مخترنة يمكن
أن تفيد منها الكائنات الأخرى من حيوانات ونباتات في التوالد
والتكاثر . وهكذا نجد أن الرجل الهمجى يستطيع أن يصل من نفس

الفلسفة الساذجة ومن نفس الأفكار البدائية عن الطبيعة - إلى إقرار قواعد مختلفة كل الاختلاف بعضها عن بعض بحيث تحتم عليه أحياناً التحرر والفسوق وأحياناً أخرى التعفف والتبتل تبعاً لاختلاف أساليب التفكير التي يتبعها .

وهذا التفسير لقواعد الاستعفاف التي تراعيها الشعوب البدائية أو الهمجية تحت ظروف معينة قد يبدو للقارئ الذي نشأ في ظل دين متأثر بمثاليات الشرق الصوفية أمراً بعيداً عن التصور أو الاحتمال . فقد يظن هذا القارئ أن الطهر الأخلاقي الذي يرتبط في ذهنه ارتباطاً وثيقاً بمراعاة هذه القاعدة يكفي في حد ذاته لتفسير هذه القاعدة وقد يتفق مع ميلتون Milton في رأيه أن العفة في ذاتها هي أنبل الفضائل ، وأن التقبُّد التي تفرضها على الشهوة الجنسية - وهي أعنف النوازع في طبيعتنا الحيوانية - إنما تميز فقط الأشخاص الذين يستطيعون تقبلها طواعية باعتبارهم رجالاً ارتفعوا بأنفسهم فوق مستوى عامة البشر ، وأنهم خالقون لذلك بأن يحظوا بالرضا الإلهي ، وقد يبدو هذا النمط من التفكير طبعياً بالنسبة لنا ولكنه غريب تماماً ولاشك على الرجل الهمجى ، بل إنه في الحقيقة بعيد تماماً عن فهمه . وإذا كان الرجل البدائي يقاوم في بعض الأحيان الغريزة الجنسية فإن ذلك لا يرجع إلى أى مثالية سامية أو إلى أى رغبة شريفة في تحقيق التطهر الأخلاقي وإنما يرجع إلى الرغبة في الوصول إلى بعض الأهداف

المادية المحدودة الملموسة التي يعتقد أنها خليقة رغم ذلك بأن يضحى من أجلها بالمتعة الحسية السريعة . والأمثلة التي ذكرناها فيها ما يكفي تماماً للتدليل على صدق ما نقول . فهي كلها تبين أنه حينما تتعارض غريزة المحافظة على الذات — وهي التي تعبر عن نفسها أساساً في البحث عن الطعام — مع الغريزة إلى استمرار النوع فإن الغريزة الأولى تستطيع بسهولة أن تسيطر تماماً ويكون لها الغلبة باعتبارها هي الغريزة الأولية والاساسية . وباختصار فإن الرجل الهمجى خليق بأن يكبح جماح ميوله الجنسية الفطرية ويتحكم فيها في سبيل الحصول على القوات . ويعتبر الانتصار في الحروب من أهم المطالب أيضاً التي يمارس الرجل الهمجى من أجلها ضبط النفس وكبح جماحها ، ولا يقتصر ذلك على المحارب وحده في ميدان القتال وإنما تمتد ذلك إلى أصدقائه الذين يتذكرون لكل شهواتهم الحسية اعتقاداً منهم أن ذلك سوف يؤدي إلى هزيمة الأعداء . والأغلوطة التي يتضمنها هذا الاعتقاد واضحة ، مثلها في ذلك الاعتقاد بأن امتناع الرجل عن الاتصال الجنسي أثناء بذل الحبوب يساعد على نمو النبات . ومع ذلك فقد يكون لهذا النوع من ضبط النفس الذي تفرضه هذه المعتقدات وأمثالها على الإنسان — رغم عدم جدواها وعدم صدقها — بعض الفائدة في ترابط النسل وتربيته . ذلك لأن قوة الخلق في أي سلالة من السلالات وكذلك في الفرد تقوم أساساً

على إرادة التضحية بالحاضر من أجل المستقبل، وفي إغفال عوامل الإغواء والإغراء لتحقيق لذة مؤقتة زائلة في سبيل الوصول إلى مصادر أبعد وأدوم للإشباع والرضا . وكلما ازدادت ممارسة الناس لهذه الإرادة كلما سما الخلق وازداد قوة وتماسكاً إلى أن يصل الإنسان إلى أعلى مراتب البطولة التي تتحقق في الأشخاص الذين ينبذون تماماً ملذات الحياة - بل والحياة ذاتها - في سبيل تحقيق نعمة الحرية والحق الآخرين وللأجيال التالية على مر العصور .

الفصل الثاني عشر

الزواج المقدس

١ - ديانا كالهة للخصوبة :

رأينا أن أحد الاعتقادات الشائعة - وهو اعتقاد له ما يسنده من الواقع - تفترض إمكان تكاثر النباتات عن طريق الاتصال الجنسي بين الذكور والإناث وأنه تبعاً لمبدأ السحر التشاكلي أو سحر المحاكاة يمكن افتراض حدوث هذا التكاثر عن طريق الزواج الحقيقي أو الوهمي بين الرجال والنساء الذين يتنكرون لفترة معينة في شكل ارواح النباتات . ولقد لعبت هذه التمثيلات السحرية دوراً كبيراً في الأعياد الشعبية في أوروبا ، وبالرغم من أنها تقوم على تصور بدائي ساذج للقانون الطبيعي فمن الواضح أنها انتقلت إليهم من عصور سحيقة ، وعلى ذلك فلن نكون مخطئين إذا زعمنا أنها ترجع إلى العصور التي كان الأسلاف الأوائل لشعوب أوروبا المتحضرة لا يزالون فيها على بربريتهم يرعون الماشية ويزرعون الحنطة في مساحات صغيرة مبعثرة في المناطق التي يطهرونها من الأشجار في الغابات الواسعة التي كانت تغطي حينئذ الجزء الأكبر من القارة بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط المتجمد . ولكن إذا كانت هذه التعاويذ والرقى والطقوس الخاصة بنمو الأوراق الخضراء والبراعم والعشب

* الزواج المقدس : ترجمة د. محمد احمد غالى .

والأزهار والثمار قد استمرت في الوجود حتى عصرنا الحالى فى شكل
مسرحيات ريفية ومهرجانات شعبية ، أفلا يكون من الأقرب
إلى العقل إذن أن نفترض أنها كانت توجد فى صور وأشكال أقل
تعديلاً وتهذيباً منذ حوالى ألفى سنة بين الشعوب المتحضرة فى الأزمنة
القديمة ؟ وبقول آخر ، أليس من المحتمل أن نجد فى بعض الأعياد
القديمة ما يماثل تماماً احتفالات أول مايو أو عيد العنصرة أو منتصف
الصيف عندنا ، مع فارق واحد هو أن تلك الاحتفالات لم تكن
قد تضاءلت فى ذلك الحين بحيث أصبحت مجرد استعراضات
ومواكب بل كانت عبارة عن شعائر دينية أو سحرية يدرك القائمون
بها أنهم يعاونون الأرباب والربات فى أداء مهام وظائفهم السامية .
ولقد رأينا فى الفصل الأول من هذا الكتاب أن ثمة من الأسباب
ما يجعلنا نعتقد أن الكاهن الذى كان يحمل لقب « ملك الغابة »
فى نيمى كان يتخذ إلهة الأجمة ديانا ذاتها شريكة لحياته ، وعلى ذلك
ألا يمكن أن يكون الإثنان — باعتبارهما ملك الغابة وملكها —
هما المقابل الحقيقى للأشخاص الذين يتنكرون فى الوقت الحالى للقيام
بلور ملك مايو وملكته أو عريس أحد العنصرة وعروسه فى أوروبا
الحديثة ؛ ثم ألا يحتمل أن يكون اتحادهما هو السبب فى هذه الاحتفالات
السنوية بالزواج المقدس ؟ وسوف نرى فيما بعد أن هذه الزيجات
التمثيلية بين الأرباب والربات كانت تتم فى أنحاء كثيرة من العالم القديم

على أنها شعائر دينية مقدسة لها جلالها وقديسيتها ، وعلى ذلك فليس هناك ما يدعو إلى الظن بأن الغيضة المقدسة في نيمى كانت مسرحاً لمثل هذه الاحتفالات السنوية . والواقع أنه ليس لدينا أى دليل واضح صريح على ذلك وإن كانت المماثلة تؤيد هذه النظرة وتسند لها ، وهذا ما سوف أحاول تبينه هنا .

ولقد كانت ديانا أساماً إلهة للأحراش مثلما كانت كيريس Ceres إلهة للقمح وباخوس Pacchus إلماً للكروم ، وكانت هياكلها المقدسة تقام في العادة وسط الأجمات والرياض ، بل الواقع أن كل أجمة كانت تعتبر مكاناً مقدساً لها ، كما أنها كانت ترتبط في الأغلب بإله الغابة سيلفانوس Silvanus في كل ما يتعلق بالنور . ويبدو أن ديانا قد تطورت — مثل شبيهتها الإغريقية أرتميس — بحيث أصبحت تجسداً للطبيعة الزاخرة بالحياة ، سواء في ذلك الحياة الحيوانية أو النباتية . وكان من الطبيعي أن تبدو ديانا في أعين الناس — باعتبارها سيدة للغابات الخضراء — مالكة لكل ما فيها — حيوانات مستأنسة أو وحشية ، ما يرتع منها في أمان بين الأشجار أو يكمن لفرائسه في أعماق الأدغال المظلمة ؛ وما يقات منها على الأوراق والنباتات الصغيرة الخضراء الغضا وهي قابضة في هلوء بين الأغصان أو ما يتغذى منها دلى العشب في الأحراش المكشوفة والوهاد . وعلى ذلك فإنها قد تصبح الإلهة

الراعية لقانصى الحيوانات وللرعاة على السواء ، تماماً مثلما كان سيلقانوس إلهاً للأدغال وللماشية . وبالمثل كانت الحيوانات المتوحشة في فنلندة تعتبر ملكاً خالصاً لإله الأدغال تايو Tapio وزوجته بخليلة الجميلة . ولم يكن يحق لإنسان أن يقتل أحد تلك الحيوانات قبل أن يحصل على الإذن السامى بذلك من صاحبها الإلهى . ومن هنا كان يتعين على الصياد أن يصلى لآلهة الغابات والأشجار وينذر أو يقدم لها القرابين بسخاء من تلك الحيوانات إن هى دفعت بالقطيع إلى الطريق الذى يسلكه . ويبدو أن الماشية كانت تتمتع هى الأخرى برعاية تلك الأرواح ذاتها ، سواء أكانت فى حظائرها أو تسرح فى الغابة . وترى جماعات الجايوس Gayos فى سومطرة أنه لا بد من الحصول على ترخيص من إله الغابة الذى لا تدركه الأبصار قبل أن يخرجوا إلى الغابات مع كلاب الصيد لقنص الغزلان أو الماعز والخنازير البرية ، ويقومون لذلك ببعض الطقوس التى يحددها لهم شخص له دراية خاصة بفن الحفر على الخشب . فيضع جزءاً من نبات البتل Betel أمام وتد من الخشب قطع بطريقة معينة كى يمثل إله الغابة ثم يصلى للروح لكى تبدى ما يدل على القبول أو الرفض . ويذكر لنا آريان Arrian فيما كتبه عن القنص أن الكلبيين كانوا يقدمون قرباناً كل سنة لأرتيميس فى يوم عيد ميلادها ، وأنهم كانوا يشترون الذبيحة من حصيلة الغرامات التى يدفعونها

أثناء السنة حين يقتلون أحد الثعالب أو الأرانب البرية أو إناث
الظباء . وتدل هذه العادة بوضوح على أن الحيوانات البرية كانت
تعتبر ملكاً للإلهة وأنه يجب لذلك تعويضها عما يقتل منها .
ولكن ديانا لم تكن مجرد راعية للحيوانات المفترسة أو سيدة
للأدغال والتلال والوهاد الموحشة والأنهار الهادرة ، وإنما كان
الناس يحسبون أيضاً أنها هي التمر وبخاصة قمر وقت الحصاد
الأصفر ، وأنها هي التي تملأ مخازن الفلاح بالثمار الطيبة وتستجيب
للدعاء النساء أثناء المخاض . ولقد رأينا أنها كانت تُعبد في غيبتها
المقدسة في نيمى على أنها إلهة الولادة والوضع والإنجاب التي تهب
النسل للرجال والنساء . وعلى ذلك يمكن أن نصف ديانا مثل
أرتميس اليونانية التي تشبهها تماماً — بأنها إلهة الطبيعة على وجه العموم ،
والخصب على وجه الخصوص . ولذا فليس ثمة ما يدعو إلى الدهشة
حين نجد أنها كانت تمثل في هيكلها فوق جبل الأفتين Aventine
في شكل تمثال منقول عن صورة أرتميس أفسوس ذات الأثداء
العديدة وبكل ما عليها من رموز تشير إلى الخصوبة الوفيرة الدافقة .
ومن هنا أيضاً نستطيع أن نفهم السبب في أن أحد القوانين الرومانية
القديمة التي تنسب إلى الملك توللوس Tullus Hostilius كان يقضى
في حالة الزنا بالمحارم بضرورة تقديم قربان للتكفير عن هذه الجريمة
بشرط أن يتولى كبير الأساقفة بنفسه ذبح هذه الضحية في أجمة

ديانا : والمعروف أن الزنا بالمحارم كان يعتبر من الأسباب التي تؤدي إلى القحط ، ولذا كان يبلو من الملائم أن يوجه التكفير عن هذه الخطيئة إلى إلهة الحصوبة .

وتبعاً للمبدأ القائل بأن إلهة الحصوبة يجب أن تكون هي نفسها ولوداً كان يتعين على ديانا أن تتخذ لنفسها قريناً من الذكور : وإذا صححت رواية سرفيوس فإن قرينها كان هو ثريبوس الذي كان يتمثل - أو بالأحرى يتجسد - في ملك غابة نيمي (١) . ويبدو أن الهدف من اتحادهما كان هو العمل على زيادة ما تجود به الأرض من ثمار وحيوان وبشر . وكان من الطبيعي أن يعتقد الناس إمكان تحقيق ذلك الهدف عن طريق الاحتفال بهذا العرس المقدس في كل عام بحيث يقوم بلور العروسين إما تماثيل تمثلها . أو حتى أشخاص من الأحياء . ولا يذكر أحد من الكتاب القدماء إن كان ذلك يحدث بالفعل في أجمة نيمي ، ولكن معلوماتنا عن الشعائر في أريكيا بوجه عام قليلة بحيث أن ندرة المعلومات الخاصة بهذا الموضوع بالذات لن تقف عقبة أمام هذه النظرية . ونظراً لعدم وجود أدلة مباشرة فإنه يجب أن تقوم النظرية على أساس المماثلة بالعبادات المشابهة التي توجد في المناطق الأخرى . ولقد ذكرنا في الفصل السابق

(١) سبق أن عالج فريزر هذه المسألة بالتفصيل في بداية الكتاب .

راجع الفصل الأول الفقرة الأولى عن « ديانا وفريبوس » - المراجع .

بعض الأمثلة الحديثة لهذه العادات التي داخلها كثير من الضعف والوهن ؛ وسوف نتعرض هنا لبعض العادات القديمة التي تقابلها .

٢ - زواج الآلهة :

يقوم هيكل بعل المقدس في بابل كالهرم المنيف ويرتفع فوق المدينة في سلسلة من ثمانية أبراج أو أدوار ترتكز بعضها فوق بعض ، وفوق البرج العلوى الذى يمكن الوصول إليه عن طريق درج يدور حول الأبراج جميعاً يقوم معبد فسيح فيه سرير كبير فُرش بالأغطية والوسائد الوثيرة وبجانبه منضلة ذهبية . ولا يظهر في المعبد أى صورة على الإطلاق ، ولم يكن يسمح لإنسان بأن يمضى الليل فيه ما عدا امرأة وحيدة هى التى اختارها الرب من بين نساء بابل حسب ما يقول كهنة الكلدانيين . وكانوا يقولون إن الرب نفسه كان يأتى إلى المعبد أثناء الليل فينام في ذلك السرير الفخم . وكان يحرم على المرأة باعتبارها قرينة الرب أن تجامع أحداً من البشر الفانين .

وفي طيبة بمصر كانت إحدى النساء تنام في معبد آمون باعتبارها قرينة للإله وكان يحرم عليها أن تتصل بالبشر — شأنها في ذلك شأن زوجة بعل الآدمية في بابل . وكثيراً ما يرد ذكر هذه المرأة في النصوص المصرية على أنها « القرينة الإلهية » . ولم تكن هذه « القرينة » فى العادة شخصاً بأقل من ملكة مصر نفسها . فلقد كان المصريون يعتقدون أنهم ينحسرون من صلب الإله آمون نفسه الذى كان يتنكر

في صورة الملك الحاكم ثم يجمع الملكة وهو على هذه الهيئة .
وقد نقشت هذه العملية المقدسة بكثير من التفاصيل على جدران
اثنين من أكبر معابد مصر وهما الدير البحري ومعبد الأقصر ،
ثم إن النصوص المكتوبة مع هذه الرسوم لا تدع مجالاً للشك في معناها .
وفي أثينا كان ديونيزوس Dionysus إله الكروم يتزوج الملكة
كل عام أثناء ذلك الاحتفال . ولكننا لا نعلم ما إذا كان دور الإله
يقوم به رجل حقيقي أو أحد تماثيل الإله نفسه . ونحن نعلم مما كتبه
أرسطو أن هذا الحفل كان يقام في المقر الرسمي القديم للملك ،
وهو الذي يعرف باسم « حظيرة الماشية » ، وكان يوجد بالقرب
من البريتانيوم Prytaneum أو قاعة احتفالات المدينة إلى الجانب
الشمالي الشرقي من الأكروبول Acropolis ومن الصعب أن تكون
الغاية من هذا الزواج شيئاً آخر غير تأكيد وضمان خصوبة الكروم
وأشجار الفاكهة التي يعتبر ديونيزوس إلهاً لها ، وعلى ذلك فإن
هذه الطقوس تتفق في شكلها وفي مغزاها مع حفلات الزواج التي تقام
للك « أول مايو » وملكته .

وفي الطقوس والأسرار العظيمة التي كان يحتفل بها في شهر سبتمبر
في وادي الإيليزيه كان اتحاد إله السماء « زيوس Zeus » وإلهة
الحنطة ديمتر Demeter يمثل على ما يبدو « الهيروفانت
Hierophant » وكاهنه ديمتر اللذان كانا يقومان بدور الإله

والإلهة ، ولكن الاتصال الجنسي بينهما كان مجرد عملية تمثيلية
أو رمزية لأن الهيروفانت كان يحرص على أن يطفىء حيويته ورغباته
الجنسية بتناول شراب السوكران . وبعد أن تطفأ المشاغل ينزل
الزوجان إلى مكان مظلم ، بينما ينتظر جموع المتعبدين في لهفة
وقلق نتيجة هذا اللقاء الغامض الذى يتوقف عليه فى اعتقادهم
رفاهيتهم وسعادتهم . وبعد فترة من الزمن يعود الهيروفانت ويعرض
عليهم تحت وهج الأضواء - وقد ساد الصمت المطبق على الناس -
سنبلة قمح جديدة الحصاد على أنها ثمرة هذا الزواج المقدس . ثم يعلن
فى صوت جهورى « لقد أنجبت الملكة بريمو Brimo
المولود المقدس بريموس Brimos ، ويعنى بذلك أن « الإله القوى
قد أنجب الكائن القوى » . وهذا يشير فى الواقع إلى أن « الحنطة
الأم » قد أنجبت وليدها الحنطة ، وأن التمثيلية المقدسة إنما ترمز
إلى آلام المخاض التى كانت تعاني منها . ويبدو أن ظهور هذه السنبلة
التي حصلت حديثاً كان هو المعجزة التي تتوج كل هذه الطقوس
السرية الغامضة . ورغم كل الأضواء التي سلطها الشعراء والفلاسفة
فى العصور التالية على تلك الشعائر فإنها تبدو أشبه شئء بلوحة باهتة .
بعيدة تحت بصيص من نور الشمس بحيث تظهر كما لو كانت مجرد
احتفال ريفى بسيط يهدف إلى وفرة المحصول بحيث يعطى كل سهول
الإيليزيه الفسيحة المترامية عن طريق تزويج إلهة الحنطة إلى إله السماء

الذى ينصب الأرض بوابل من قواه الإخصابية المدافقة . ولقد كان أهالى بلاتيا Plataea فى بويوتيا Boeotia يقيمون مهرجاناً كل بضع سنين يطلقون عليه اسم « ديدالا الصغيرة Little Daedala » وفيه كانوا يقطعون إحدى أشجار البلوط من إحدى الغابات القديمة وينحتون منها تمثالاً يضعون عليه ملابس عروس ويحملونه فوق عربة تجرها الثيران وإلى جانبه وصيفة العروس ذاتها . ويبدو أنهم كانوا يتجهون بالتمثال إلى شاطئ نهر أسوبوس Asopus . ثم يعودون به ثانية إلى المدينة وهم يرقصون ويعزفون على المزامير . كذلك كان يقام مهرجان « ديدالا الكبيرة » كل ستين عاماً ويشترك فيه جميع أهل بويوتا ، وفيه كان الناس يأتون بكل التماثيل التى تم صنعها فى الأعياد الصغرى وهى تبلغ أربعة عشر تمثالاً — فيحملونها كلها فوق إحدى عربات المزارع الكبيرة ويتجهون بها فى موكب كبير إلى نهر أسوبوس ثم إلى قمة جبل كيثايرون Cithaeron حيث يحرقونها فى نار كبيرة . والقصصة التى تروى لتفسير هذه الأعياد توحي بأن القصد منها كان هو الاحتفال بزواج زيوس وهيرا Hera التى يرمز إليها بالتمثال المصنوع من خشب البلوط وتوضع عليه ملابس الزفاف . وكان الناس فى السويد يصنعون فى كل عام تمثالاً بالحجم الطبيعى للإله فراى Frey — إله الخصوبة فى الحيوان والنبات — ثم يطوفون به فى المناطق الريفية

فوق عربة وإلى جانبه فتاة جميلة يعتبرونها « زوجة الإله » .
وكانت هذه الفتاة تقوم بدور كاهنة الإله أيضاً في معبده الكبير
في مدينة أبسال . وحيثما تمر العربة كان الناس يتجمعون حول
تمثال الإله وعروسه الصغيرة المتفتحة للحياة ويقدمون إليهما القرابين
من أجل عام كثير الخير والتمر .

وهكذا نرى أن عادة تزويج الآلهة من التماثيل أو البشر الأحياء
كانت شائعة بين الشعوب القديمة . ولقد بلغت الأفكار التي تقوم
عليها هذه التقاليد القديمة من البساطة درجة لا تجعلنا نتردد في القول
بأن الشعوب المتحضرة القديمة كالبابليين والمصريين القدماء والإغريق
ورثوها عن أسلافهم المتبربرين أو الهمج (١) . ويقوى من هذا
الافتراض وجود شعائر مماثلة عند كثير من الشعوب الدنيا . من ذلك
مثلاً ما يروى عن جماعات الوتيك Wotyaks في إقليم مالميز
Malmyz في روسيا من أن محصولاتهم تعرضت للتلف لعدة سنوات
متتالية ، ولم يعرف الناس ماذا يفعلون ، ولكنهم استنجوا في آخر
الأمر أن إلههم القوى الجبار كريمت Keremet لابد أن يكون

(١) سبق القول أن فريزر يتبع التيار العام الذي كان سائداً في عصره
والذي كان يميل على العموم إلى تصور النظم والثقافة الانسانية على انها
مرت بعدد من المراحل التي تتفاوت بين البساطة والتعقيد وان أبسط هذه
المراحل وأقدمها في الزمن هي مرحلة الهمجية ثم تلتها مرحلة البربرية . ويظهر
هذا الاتجاه بشكل واضح عند لويس مورجان وبخاصة في كتابه عن المجتمع القديم
الذي سبق ظهوره كتاب « الفصن الذهبي » بثلاثة عشرة عاماً - المراجع .

ناقماً عليهم لأنه لم يتزوج . وقامت جماعة من كتاب القوم بزيارة
 الويتاك الذين يعيشون في كورا Cura ووصلوا معهم إلى قرار
 في هذا الشأن . وحين عادوا إلى بلادهم أعدوا قلراً كبيراً من البراندى
 ثم ساروا في موكب رائع وهم يسوقون أمامهم عربة كبيرة مزخرفة
 تجرها الحياض ويدقون النواقيس كما يفعلون حين يحماون حروساً
 إلى بيت عريسها . وسار الموكب في طريقه حتى وصل إلى الأجمة
 المقدسة في كورا وهناك أمضوا الليل كله في الطعام والشراب
 بين صيحات الفرح والبهجة . وفي صبيحة اليوم التالى انترعوا قطعة
 من تربة الأجمة وعادوا بها إلى موطنهم . ولكن يبدو أن هذه
 الطقوس التى عادت على أهل ماليز بالخير فزادت عندهم الحنطة
 أضرت بأهل كورا الذين أصابهم القحط . وأنحى الناس هناك
 باللائمة على الأشخاص الذين وافقوا على هذا الزواج وتعرضوا لهم
 بالأذى . ويقول الكاتب الذى يذكر لنا هذه المعلومات « وليس
 من السهل علينا أن نعرف ماذا كانوا يقصدون من هذا الزواج .
 فقد يكون القصد منه هو — كما يعتقد يشريو Bechterew أن
 يتزوج كيريمت من الإلهة الطيبة الصالحة الولود موكلشين Mukylcin
 — الزوجة الأرض — كى تحثه على فعل الخير » . وفي البنغال حين
 يحفرون أحد الآبار يصنع الناس تمثالاً من الخشب لأحد الآلهة ثم
 يرفقونه إلى إلهة الماء .

وفي كثير جداً من الأحيان لم تكن « زوجة الإله » مجرد لوح من الخشب أو تمثالاً من الطين بل امرأة حية بالفعل . فالمعروف مثلاً عن سكان إحدى قرى بيرو من الهنود الحمر أنهم كانوا يزوجون فتاة جميلة في الرابعة عشرة من عمرها لتمثال منحوت من الحجر على شكل إنسان ويعتبرونه أحد آلهتهم . وكان جميع سكان القرية يشتركون في حفل الزواج الذي كان يستمر ثلاثة أيام مليئة بالفضجة والعريضة . وكان يقضى على الفتاة أن تظل عذراء بقية حياتها وأن تهب نفسها لهذا الصنم من أجل سعادة الناس الذين كانوا يعاملونها بأبلغ آيات الإجلال وينظرون إليها على أنها كائن مقدس . كذلك كان هنود الألخونكان والهيرون يعملون كل عام — حين يبدأ موسم صيد السمك بالخطاف في منتصف مارس تقريباً — على تزويج شباك الصيد من فتاتين صغيرتين في السادسة أو السابعة من العمر . وفي أثناء حفل الزواج كانت توضع شبكة بين الفتاتين وتقدم لها النصائح بأن تصطاد أكبر قدر ممكن من السمك في شجاعة وجرأة . والسبب في اختيار العروسين في هذه السن الصغيرة هو التأكد من عذرتهم . ويرد الناس هذه العادة إلى حادثة قديمة : ففي إحدى السنوات عندما جاء موسم صيد السمك ألقي الألخونكان بشباكهم في البحر ولكنها لم تمسك أى صيد على الإطلاق . وحين تملكهم العجب لذلك وتخيروا فيما عساهم فاعلين ظهرت لهم «روح الشبكة» المعروفة باسم

أوكي Oki في صورة رجل فارع الطويل قوى البنية وقال لهم في تأثير وانفعال : « لقد فقدت زوجتي ولا أستطيع أن أجده امرأة أخرى لم تعرف رجلاً آخر غيري ، وهذا هو السبب في فشلكم الآن وفي أنكم لن تحققوا أى نجاح في الصيد إلا إذا وجدتم حلاً لهذه المشكلة » . وتشاور الألخونكان في الأمر وعقدوا العزم على إرضاء الشبكة عن طريق تزويجه من فتاة في مثل هذه السن الصغيرة حتى لا يكون لديه أى مبرر للشكوى من هذه الناحية . ونفذوا ما عقدوا العزم عليه وحققوا بذلك ما كانوا يأملونه من الصيد : وانتشر الخبر بين جيرانهم من الهيرون Hurons الذين اقتبسوا الفكرة . ويحرص الصيادون أن يعطوا جزءاً من الصيد لأسرتي الفتاتين اللتين تقومان بدور عروسي الشبكة في ذلك العام .

ويعبد الأوروان Oroans في البنغال الأرض على إنها إلهة ، ويحتفلون في كل عام بزواجها من إله الشمس دارمي Dharne في موسم إزهار نوع معين من الشجر يعرف باسم سنال Sâl وفي أثناء الحفل يغسل جميع الناس أجسامهم ثم يتوجه الرجال إلى الأجمة المقدسة (سارنا Sarna) بينما تتجمع النسوة في منزل كاهن القرية . ويقدم الرجال بعض القرابين من الدجاج إلى إله الشمس وروح الأجمة ثم يعكفون على الطعام والشراب . « ويحمل أحد الرجال الأشداء الكاهن على كتفيه ويعود الجميع به إلى القرية

فتستقبلهم النساء عند مدخلها ويقمن بغسل أقدام الرجال ويتوجه الجميع
بين قرع الطبول وترديد الأغاني والرقص والقفز إلى بيت الكاهن
المزين بأوراق الشجر والزهور ، وهناك تجرى مراسيم الزواج
المألوفة بين الكاهن وزوجته كرمز إلى الاتحاد المفروض بين الشمس
والأرض ، وبعدها يتناول الجميع الطعام والشراب وتنتابهم نوبة
من المرح الشديد فيرقصون ويرددون الأغاني المبتذلة الخليعة وينغمسون
في أسوأ أشكال التهلك والعريضة . والغرض من هذا كله هو استشارة
الأرض الأم كي تنجب وتثمر . فكان الاحتفال بالزواج المقدس
بين الشمس والأرض – اللذين يتجسدان في شخص الكاهن وزوجته
– يعتبر تعويذة لضمان خصوبة الأرض ، وهذا هو السبب أيضاً
في انغماس الناس في تلك الملذات الجسدية الإباحية تمشياً مع مبدأ
السحر التشاكلي .

ومما يستحق الذكر هنا أن الكائن الخارق للطبيعة الذي تزف إليه
النساء هو في الأغلب أحد آلهة (أو إحدى أرواح) الماء . فقبائل
الباجندا مثلاً يقدمون بعض الفتيات العذارى إلى موكاسا **Mukasa**
إله بحيرة فيكتوريا – على أنهن زوجات له بقصد استرضائه حين
يزمعون القيام برحلة طويلة . وكان المفروض في هؤلاء الزوجات
أن يتمسكن بأهداب العفة ، تماماً كما هو حال عذارى قستا .

ولكن الواقع غير ذلك تماماً . وقد استمرت هذه العادة إلى أن اعتنق
موانجا Mwanga المسيحية . وتعبد قبيلة أكيكويو Akikuyu
في شرق أفريقيا البريطانية الشعبان الذي يعيش في نهر معين هناك .
ولذا فإنهم يزوجون ذلك الإله الشعبان مرة كل بضع سنين من عدد
من النساء وبخاصة من الفتيات الصغيرات ، وتقام لهذه المناسبة
بعض الأكواخ تبعاً للأوامر والإرشادات التي يصدرها لهم السحرة
المطبيون الذين يتولون إتمام الزواج المقدس مع النساء المتعبدات
المؤمنات . فإذا لم تأت الفتيات من تلقاء أنفسهن وبأعداد كافية
إلى تلك الأكواخ تولى الرجال إحضارهن بالقوة ودفعوا بهن عنوة
إلى أحضان الإله . وينتسب الأطفال الذين يأتون نتيجة لهذا الزواج
الغامض إلى الإله نفسه . والواقع أن هناك عدداً كبيراً من الأطفال
عند الأكيكويو يعتبرون أبناء للإله . ومما يحكى أن سكان كايبلي
Cayeli في بورو Buru — وهي إحدى جزر الهند الشرقية —
تعرضوا ذات مرة للخطر والدمار نتيجة لهجوم جمحافل كبيرة
من التماسيح وردوا تلك الكارثة إلى الشوق الشديد الذي يقاسى منه
أمير تلك التماسيح نحو إحدى فتياتهم ، فأجبروا أباهما على أن يهبثها
في ملابس الزفاف ويقدمها طائعاً إلى محالب التماسيح العاشق .
وثمة عادة من هذا النوع نفسه يقال إنها كانت منتشرة في جزر
المالديف Maldives قبل أن يعتنق السكان هناك الإسلام . وقد وصف

الرحالة العربي الشهير ابن بطوطة هذه العادة وطريقة القضاء عليها .
فلقد ذكر له الكثير ون من الثقة من أهل الجزيرة . - وقد ذكر الكاتب
أسماءهم - أنه في الوقت الذي كان الناس هناك يعبدون الأوثان كانت
تظهر لهم في كل شهر روح شريرة من الجن تأتي عبر البحار
على شكل سفينة مليئة بالمشاعل الملتهية . وكان الشغل الشاغل للناس
حين يرونها هو البحث عن فتاة عذراء صغيرة يزینونها ثم يسوقونها
إلى معبد وثني معين على الساحل وله نافذة تطل على البحر فيتركون
الفتاة هناك طول الليل ، وعندما يعودون إليها في الصباح كانوا
يجدون أنها فقدت بكارتها وفارقت الحياة . وكان الناس يسحبون
(القرعة) في كل شهر ، فمن وقعت عليه (القرعة) وجب عليه
أن يتنازل عن ابنته لجنى البحر ، وظل الحال كذلك حتى جاء رجل
صالح من البربر وأمكنه أن يخلص آخر فتاة قدمت بهذه الطريقة
إلى ذلك العفریت وأن يطرد العفریت ذاته إلى البحر بتلاوة القرآن
عليه .

والقصة التي يحكيها ابن بطوطة عن الجنى العاشق وعرائسه
الآدميات تشبه شبيهاً قوياً نوعاً معيناً من القصص الشعبي الشائع
والذي يتخذ صوراً وأشكالاً مختلفة من اليابان وأنام : *Annam*
في الشرق إلى سينجامبيا *Senegambia* واسكنديناوه . واسكتلندة
في الغرب . وتختلف القصة في التفاصيل من شعب لآخر . ولكنها

في عمومها تتخذ الشكل التالي : « وكانت هناك بلد يهددها ثعبان (أو تنين أو أى وحش آخر) له عدة رعوس وينذر أهلها بالدمار إن لم يقدموا له على فترات معينة ضحية من البشر تكون في العادة فتاة عذراء . وقد وجد عدد كبير من الفتيات الضحايا محتفهن نتيجة لذلك إلى أن جاء الدور على ابنة الملك لتكون هي الضحية . وألقى بالفتاة إلى الوحش ، وهنا يظهر بطل القصة — وهو في العادة شاب صغير من أصل متواضع — فيتدخل لإنقاذها ويقتل الوحش وينال يد الأميرة جزاء له على عمله . وفي كثير من القصص يسكن الوحش (الذي يوصف أحياناً بأنه ثعبان) في ماء البحر أو البحيرة أو أحد الينابيع ؛ أو قد يظهر في بعض القصص الأخرى على أنه يسيطر على ينابيع الماء فلا يسمح للماء بالانسياب كما لا يسمح للناس باستعماله إلا بعد أن يقدموا له ضحية آدمية .

وقد يكون من الخطأ أن نرفض كل هذه القصص على أنها مجرد أوهام اخترعها الرواة ؛ والأحرى بنا أن نفترض أنها تعكس بعض العادات الحقيقية التي كانت تقوم على تضحية الفتيات أو النساء بتزويجهن لروح الماء التي كان الناس يتصورونها في الأغلب على شكل ثعبان أو تنين كبير .

المطبعة الثقافية

رقم الايداع بدار الكتب ١٦٧٠/٦٥٦١

ISIDHOUNECA ALEXANDRIANA

0666769

الهيئة العامة

الشمس ٧٥ قرشا